

لغة الجسد في القرآن الكريم

العين والوجه واليد نموذجاً
دراسة بلاغية

الدكتور
كمال عبد العزيز إبراهيم

المركز الثقافي للنشر

لغة الجسد في القرآن الكريم

العين والوجه واليد نموذجًا
دراسة بلاغية

الدكتور
كمال عبد العزيز هاشم

الدار الثقافية للنشر

إبراهيم، كمال عبد العزيز .
لغة الجسد في القرآن الكريم - العين والوجه واليد (دراسة بلاغية) .
كمال عبد العزيز إبراهيم - ط ١ - القاهرة: الدار الثقافية للنشر، ٢٠١٠ .
١١٢ ص ، ٢٤ سم
تدمك ٨ - ٢٧٦ - ٣٣٩ - ٩٧٧ - ٩٧٨
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٢٢٤٧١ / ٢٠٠٩
١ - القرآن - بلاغة ٢ - العين في القرآن . ٣ - لغة الجسد
أ . لغة الجسد في القرآن الكريم العين والوجه واليد (دراسة بلاغية) .
٢٢٥

الطبعة الأولى

١٤٣١ هـ / ٢٠١٠ م

كافة حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر - الدار الثقافية للنشر - القاهرة

صندوق بريد ١٣٤ بانوراما ١١٨١١

تليفاكس ٢٤٠٢٠٥١٥ - ٢٤١٧٢٧٦٩ - ٢٢٧٥٩٥٠٢

Email: info@dar-althakafia.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، سبحانه جعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، فاللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وبعد

فهذا الكتاب الذي بين يديك نفحة مباركة من فيض القرآن الكريم ويتناول لغة الجسد، إذ إنه مما يلفت النظر أن التعبير القرآني عن بعض المواقف جاء باستخدام لغة الإشارة الجسمية في مشهد حركي ينقل إلينا الصورة مجسمة كأننا نراها رأي العين، كي تؤدي تلك الصورة البلاغية دورها الأمثل في التأثير الوجداني للمتلقي في الوقت الذي تؤدي فيه دورها الجمالي في أسلوب ممتع آخاذ.

والكتاب يتخذ من حركة اليد ولغة العين والتعبير بالوجه نموذجا للتعبير القرآني بلغة الإشارة الجسدية، فإننا في حياتنا اليومية نعبر بالإشارة اليدوية عن معاني كثيرة فنبسط اليدين للترحيب بالقدام ونلوح بهما لتوديع المسافر ونضرب كفا بكف للدلالة على التعجب.

كما إن الإشارة بالعين تعتبر وسيلة هامة من وسائل التواصل بين الناس ومن العينين تعرف حالة الإنسان من سرور وحزن ورضا وسخط وتقوم لغة العيون مقام لغة الكلام في أحوال كثيرة ويمثل ذلك يعتبر وجه الإنسان مرآة لغوية صادقة تنعكس عليها أحوال النفس البشرية.

والقرآن الكريم يتخذ من تلك اللغة الثرية وسيلة جذابة للتعبير عن تلك المواقف، فقوم نوح عليه السلام يجعلون أصابعهم في آذانهم إعراضا عن دعوته، والظالم يعض على يديه ندما على ما فعل، والمنافقون عند القتال تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من

الموت خوفاً وهلعاً والمؤمنون تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. والكفار إذا مروا بالمؤمنين يتغامزون سخرية واستهزاء. ويلقون الرسول بأبصارهم حين يسمعون الذكر الحكيم، ويوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه، وترى وجوه المؤمنين (ناضرة، مسفرة، ضاحكة، مستبشرة، ناعمة، عاملة ناصبة) ويعتمد هذا البحث في بيان بلاغة لغة الجسد على السياق والنظم لبيان الظلال والإيحاءات التي يهدف التعبير القرآني إلى إظهارها وتأثيرها في المتلقي.

ويأمل الباحث أن يصل ببحثه هذا إلى عقل القارئ وقلبه حتى يزداد يقيناً بأن القرآن الكريم بأسلوبه المعجز إنما هو قبس من نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون.

كمال عبد العزيز إبراهيم

بندر سري بجاوان - بروناي دار السلام

في ٢٠ من ذي الحجة ١٤٣٠ هـ.

الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٠٩ م.

بسم الله الرحمن الرحيم

لغة العين في القرآن الكريم

دراسة بلاغية

تقديم

تطلق العين في الأغلب على الباصرة المعروفة وإن كانت مجازاً تطلق ويراد بها أشياء كثيرة كالذهب والدينار والجاسوس وكبير القوم . الخ والذي يعنينا هنا هو الجارحة المعروفة، وقد وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة تبين حالاتها وحركاتها وما يعتريها من أوضاع مختلفة كالزوغان والدوران والشخوص والدموع والخشوع الخ.

والقرآن الكريم يعبر عنها أحيانا بالعين قال تعالى (تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) [المائدة] وبالنظر بقوله تعالى (نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ) [التوبة] والنظر في القاموس المحيط هو التأمل بالعين، والفرق بينه وبين الرؤية : أن الرؤية: إدراك المرئي والنظر: الإقبال بالبصر نحو المرئي، ولذلك قد ينظر ولا يراه^(١)

ويعبر القرآن عن العين أحيانا بالبصر ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [النجم] والبصر هو: حس العين والجمع أبصار.

ويعبر عنها بالطرف (عَاتِيكَ بِهِ قَهْلٌ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) [النمل] و(يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) [الشورى].

ويعبر عنها بالرؤية (هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ) [التوبة]

والإشارة بالعين إحدى وسائل الاتصال المعروفة بين البشر، وهي في ثباتها أو تقلبها توحى بكثير من المعاني، بما يرى الإنسان ما حوله، وبما تعرف حالته من سرور وحزن، وقلق واطمئنان ، وغضب ورضا، ومهما حاول الإنسان أن يخفي ما بداخله، فإن عينيه تنبئان عنه، ولذا قيل (رب لحظ أنم من لفظ) و(الصب تفضحه عيون^(٢))

(١) انظر : فروق اللغات : ١٣٤

(٢) للرئيس الأمريكي نيكسون عبارة مشهورة قالها حينما زار مصر في السبعينيات من القرن الماضي بعد حرب رمضان وقد احتشد لاستقباله في مصر جمع غفير فقال : (تستطيع أن تحشد الألوف لاستقبال شخص ما، ولكنك لن تستطيع أن ترسم البسمة على شفاههم ولا أن تطيع وميض السعادة في عيونهم).

وتنوب لغة العين عن لغة الكلام في حالات الخجل أو الخوف من الرقباء.
فهذا عمر بن أبي ربيعة يقول:

أشارتُ بطرفِ العينِ خيفةً أهلها إشارةً محزونٍ ولم تتكلم
فأيقنتُ أن الطرفَ قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم^(١)
وأحمد شوقي يقول:

وتعطلت لغة الكلام ونحاطبتُ عيني في لغة الهوى عيناك^(٢)

إن لغة العيون أقوى من أية لغة ، لأن المتكلم بالألفاظ يمكن أن ينمق ألفاظه أو يسزورها، ويمكن أن يدعى الغضب فيرفع صوته بعبارات نابية أو يتظاهر بالسرور فيمدح ويثنى، ولكن العيون لا تكذب ويمكن الاستدلال بها على ما في الضمير. وقد عقد د. كريم حسام الدين في كتابه الإشارات الجسمية^(٣) فصلا عن تلك الإشارات في المصادر العربية أفاض فيه الحديث عن حركات الجوارح ومنها العين، فابن عبد ربه تحدث عنها تحت عنوان (الاستدلال باللمحظ على ما في الضمير) وذكر أن العين باب القلب - فما كان في القلب ظهر في العين^(٤)، والثعالبي تحدث عن ذلك تحت عنوان : (كيفية النظر وهيئاته) من رمقٍ وتحقيقٍ وتبريقٍ ولمحٍ و تحديقٍ وشخصٍ^(٥) والأنصاري الدمشقي صاحب (السياسة في علم الفراسة) تحدث عن أحوال العين من خمسة وجوه:

- ١- الوضع: كالجاحظة والغائرة.
- ٢- المقدار: كالعظيمة والصغيرة.
- ٣- الجفن: كالغليظ والرقيق ، والمستوى والمنقلب وقلة الطرف وكثرتة.
- ٤- الحدقة: وحركتها كالبطء والسرعة

(١) البيان والتبيين للجاحظ: ٤٣/١ - وانظر كذلك : ديوان عمر بن أبي ربيعة: ١٨٠ تحقيق : محيي الدين عبد الحميد

(٢) الشوقيات - لأحمد شوقي ١٦٣/٢ ط دار اليوسف ، بيروت ١٩٨٧

(٣) الإشارات الجسمية: ٧١ وما بعدها. د. كريم زكي حسام الدين. ط: الأنجلو المصرية ١٩٩١م

(٤) العقد الفريد لابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد) ١٦١/٢ تحقيق أحمد أمين ط : لجنة

التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٩٥٢، وانظر الإشارات: ١٦٨

(٥) فقه اللغة وسر العربية - الثعالبي (أبو منظور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل : ١٢٣ تحقيق : مصطفى السقا : الحلبي ، مصر ، ١٩٧٢.

٥- المشابهة بأعين الحيوان^(١)

أما صاحب (الزهرة)^(٢) فقد أسهب في الاستشهاد بالشعر على ما تقوم به العين من تخاطب وتواصل بلغة لا تقل فصاحة عن الألفاظ فمسلم بن الوليد يعرف من عيني محبوبته الوصل والمجر:

جعلنا علامات المودة بيننا دقائق لحظ هُنَّ أخفى من السحر
فأعرف منها الوصل في لين طرفها وأعرف منها المجر بالنظر الشرر
وآخر يتبادل مع محبوبته الإشارات خوف الأهل والرقباء:

إذا نحن خفنا الكاشحين فلم نَنطق كلاما تكلمنا بأعيننا سرا
فنقضى - ولم يُعلم بنا - كل حاجة ولم نُظهر الشكوى ولم نهتك السترا
والعيون تعبر عن الشكوى:

تشكو فأفهم ما تقول بطرفها ويرد طرفي مثل ذاك فتفهم
والعيون تتحاور:

أشارت بعينيها إشارة خائف حذارَ عيون الكاشحين فسَلِمْتُ
فردَّ عليها الطرفُ مني سلامها وأومأَ إليها: أسكني فتبسَّمتُ
وأومتُ إلى طرفي يقول لطرفها بنا فوق ما تَلَقَّى فأشجَّتْ وتيمَّتْ
وتستطيع عين الحب أن ترسل رسالة مفهومة فيزد عليها المحبوب:

كتبت إلى الحبيب بطرف عيني: كتابا ليس يقرؤه سواه
فأخبرني تورَّدَ وَجْهَتِي: وكسرُ جفونه أن قد قرأه^(٣)

وابن حزم في طوق الحمامة يعقد باباً (للإشارة بالعين) يعطي فيه العين إمكانات اللغة المنطوقة، وربما أكثر من ذلك، إذ بإشارة العين يُقَطَّع ويُتَوَصَّل ، ويُوعَد ويُهَدَّد ويُتَهَرَّ ويُبَسِّط ويُؤَمَّر ويُنَهَى، وتضرب بها الأوعاد، وبها يكون المنع والعطاء والسؤال والجواب والتنبيه على الرقباء^(٤)

(١) السياسة في علم الفراسة: الأنصاري: أبو طالب شمس الدين بن محمد - ٣٩ ط : القاهرة -

١٩١٤م. وانظر كذلك : الإشارات الجسمية : ٧٣

(٢) الزهرة : أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني ١٤٨/١ وما بعدها تحقيق: إبراهيم السامرائي: ط:

عمان ١٩٧٥ وانظر كذلك: الإشارات الجسمية: ٧٦

(٣) السابق: ١٤٨/١ وما بعدها

(٤) طوق الحمامة في الألفاظ والألوان لابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم ٣١ وما بعدها

تحقيق: حسن كامل الصيرفي - المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة.

وقد بلغ ابن حزم في دقة ملاحظة العين مبلغا يدعو للدهشة، إذ يفصل في هيئة اللحظ تفصيل العارف الخبير- وكأنه يقدم دروسا في التواصل بلغة العيون، فالإشارة بمؤخرة العين الواحدة: نهي عن الأمر، وتفتيرها: إعلام بالقبول، وإدامة نظرها: دليل على التوجع والأسف، وكسر نظرها: آية الفرح، وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة: تنبيه على المشار إليه، وترعيد الحدقتين من وسط العينين نهي عام. ثم ينبه إلى أن كل هذه الحركات والإشارات لا يمكن تصويرها ولا وصفها إلا بالأقل منها، فإن سائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة. ويذكر صاحب (الإمتاع والمؤانسة) أثر غناء إحدى الجوارى على المستمعين فيقول: (فهذا يَهَشُّ فؤادَهُ ويتحرك ساكنه ويومئ بقبلته ويغمز بطرفه ... وذاك إذا سمع انقلبتُ حماليقُ عينينه وسقط مغشيا عليه^(١))

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نستجلي حركات العين وهيئاتها وإشاراتها فسنجد أن القرآن الكريم قد صور العين في معظم حالاتها معبرا عنها - كما قلنا بالبصر والنظر والرؤية والعين والطرف.

وسوف نتناول هنا سلوك العين في القرآن محاولين معرفة لغتها والسر البلاغي لكل شكل من أشكالها مستهدين في ذلك بالسياق والنظم البديع وذلك على النحو التالي:

١. دوران الأعين:

يأتي دوران الأعين في سياق الحديث عن المفارقة المخزية في موقف بعض المتخاذلين الجبناء في غزوة الأحزاب، قال تعالى:

﴿ أَشْحَهَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغَشِّي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ ۖ ﴾ [الأحزاب]

إن المعوقين هنا هم نفر من المنافقين خرجوا للقتال مع المؤمنين لا رغبة في الجهاد، بل للإيهام بأنهم معهم، وهؤلاء أشحاء على المؤمنين بأي جهد لأن نفوسهم المريضة تضمن بهذا الجهد. ويوسع أبو حيان هذا الشح ليشمل (البخل على المؤمنين بكل ما فيه نفع^(٢)) سواء أكان ماديا أم معنويا والقرآن يرسم لنا - في سخرية لاذعة، صور هؤلاء

(١) الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي ١٦٦/٢ وما بعدها. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزيني ط ٣

- لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٥٣ وانظر كذلك: الإشارات الجسمية: ٧٩

(٢) البحر المحيط: ٢٢٠/٧

(وقت الخوف)^(١) وعند احتدام المعركة. إن جوارحهم تنطق بالهلع والفرع فإذا هم ينظرون إليك نظرة الجبان الرعديد يستنجدون بك لتنقذهم مما هم فيه وتشهد على ذلك عيولهم التي تدور [كدوران الذي يغشى عليه من سكرات الموت حذرا وخورا]^(٢).... وتشبيه دوران أعينهم وقت الخوف بدوران أعين المغشى عليهم عند الموت تشبيه جيد، لأن الجامع بين الاثنين هو الموت: محققا في المغشى عليه ومتوقعا في الخائفين وقت المعركة.

إن حركة العين بالدوران المبهم حيث لا ثبات في اتجاه معين حركة معروفة تصيب الخائف المفزع وقت مدهمة الخطر، كما تصيب المحتضر المغشى عليه وهو يعالج سكرات الموت. وهي في التعبير القرآني كناية عن هذه الحالة التي أصابت ولا تزال تصيب المنافقين في كل جيل، لكن التعبير هنا يكتسب بعدا جماليا أروع من غيره حين يرد في سياق وصف هؤلاء المنافقين قبل المعركة حيث الشح والبخل والبأس القليل وأثناء المعركة حيث الهلع والنظر المختلط وبعد المعركة عند زوال الخطر حيث التبجح بالبطولة الكاذبة دون حياء وحيث يسلقون المسلمين بالألسنة الحداد طلبا للغنائم... وهذه المفارقة التصويرية غير المتوقعة تسجل على هذا الصنف من البشر صورة مثيرة للاشمئزاز باعثة على السخرية. وتصمهم بوصمة العار إلى يوم الدين.

٢. زَوْغَانُ الْبَصْرِ؛

الزوغان في اللغة: الميل - يقال: زاغ البصر زَوْغًا: إذا مال وأمال وزاغ في المنطق زوغانا: إذا جار، وزاغ البصر: كل. وزاغت الشمس: مالت ففاء الفئ^(٣).

وقد ورد زوغان البصر في سورة الأحزاب في سياق تذكير الله للمؤمنين بنعمته عليهم حين صرف عنهم الأحزاب الذين تجمعوا من قريش وغطفان واليهود وأحاطوا بالمدينة، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ إِذْ جَاءَ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ۝﴾ [الأحزاب]

(١) عبر القرآن الكريم عن المعركة بقوله (فإذا جاء الخوف) والخوف مسبب عن المعركة على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته السببية. وفي التعبير (جاء الخوف) استعارة مكنية.

(٢) البحر المحيط : ٢٢٠/٧

(٣) القاموس المحيط : زوغ

لقد تملك الخوف قلوب المؤمنين حين رأوا المدينة تحاصر من فوقهم ومن أسفل منهم وسيطر الهلع على النفوس فزاغت الأبصار (بسبب ما استقر في داخلهم من الخوف حتى أظلمت، أو أنهم استكثروا منظر الأعداء فصاروا يروهم مثليهم رأي العين^(١)) مالت الأبصار عن سَنَنِها ومستوى نظرها حيرة وشخوصا فعل الواله الجزع وامتد الخوف إلى القلوب فاضطربت وخفقت خفقانا شديدا كأنها زالت عن أماكنها في الصدور [قالوا إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة - ويجوز أن يكون ذلك مثلا في اضطراب القلوب ووجيها وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة^(٢)]

وبلاغة التعبير هنا عن شدة الخوف والفزع بزوغان البصر وارتفاع القلوب إلى الحناجر أبلغ من أي تعبير ولقد جرى البلغاء على اعتبار ذلك كناية عن صفة الخوف ولكن صرف التعبير إلى الحقيقة في رأي أبلغ من أي كناية . لأنه تصوير لأمر يقع بالفعل في دنيا الناس، لأن حركة العين والقلب هنا حركة إنسانية عامة، فحين نتعرض لمواقف الهول والفزع كالحرائق أو الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين أو حروب مدمرة، يؤثر ذلك على حركة العين فتزوغ أو تشخص أو تدور ويزداد القلب خفقانا حتى ليكاد ينخلع من مكانه.

وقد ورد زوغان البصر بالنفي في سورة النجم في قوله تعالى (ما زاغ البصر وما طغى) وذلك في مقام المدح للرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ إنه وهو في الحضرة العلوية ليلة المعراج كان ثابت البصر غير خائف ولا وجل (فما مال بصره هكذا ولا هكذا بل أثبت ما رآه مستيقنا صحيحا من غير أن يزيغ بصره أو يتجاوز^(٣))

٣ - شخوص البصر

أما شخوص البصر فهو فتح العينين فلا تطرف، أو عدم استقرار البصر في مكان، وهي حالة - كما قلت منذ قليل - تعتري العينين عندما يفاجأ الإنسان بالهول والفزع - وقد ورد أنه (عندما يثار شخص فإن إنساني عينيّه يمكن أن يتمددا إلى أربعة أضعاف حجمهما العادي^(٤)) ولا شك أن شخوص البصر يصاحبه هذا الاتساع والتمدد في حدة العين بحيث تبدو العين في تلك الحالة أكبر من حجمها العادي.

(١) المفردات في غريب القرآن : الراغب الأصفهاني : ٢١٧ تحقيق محمد سيد كيلاني.

(٢) الكشف : ٥٢٦/٣

(٣) البحر المحيط : ١٦٠/٧

(٤) لغة الجسد : ٩٤

وقد ورد شخوص البصر في القرآن الكريم عند تصوير أهوال القيامة وذلك في سورتين هما سورة إبراهيم وسورة الأنبياء.

ففي سورة إبراهيم ورد قوله تعالى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [١٢] مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْثَدْتُهُمْ هَوَاءً ﴿ [١٣] [إبراهيم]. يأتي التعبير بالفعل المضارع (تشخص فيه الأبصار) في سياق النهي التحذيري (ولا تحسبن الله غافلاً) حتى لا يتمادى الظالم في ظلمه، لأن التعبير بالمضارع يستحضر صورة الفعل أمامه - وتقدم المتعلق (فيه) على الفاعل (الأبصار) يؤكد أن ذلك حادث فيه لا محالة. ويمن القرآن في تشخيص المنظر وتجسيمه حين يُعَقَّبُ شخوص البصر ببيان الحال التي سيكونون عليها (مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفثدتم هواء) والإهطاع - كما يفسره الزمخشري - أن تقبل ببصرك على المرئي تدبم النظر إليه لا تطرف^(١) وهو معنى قريب من شخوص البصر، ويؤكد القرآن ذلك بتصويرهم مهرولين رافعي رءوسهم مفتوح العيون فلا تنطبق أجفانهم وبأن قلوبهم من شدة الخوف والجنون هواء خالية من أية قوة.

أما في سورة الأنبياء فقد ورد قوله تعالى ﴿ وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَوَتَّلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [١٤] [الأنبياء]

وتأتي كلمة (شاخصة) في سياق المفاجأة التي تدل عليها (فإذا هي) و(الفاء) إذا اجتمعت مع (إذا) تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد^(٢) والتعبير بـ (هي) المبهمة التي توضحها كلمة (أبصار) بعدها يساعد في رسم مشهد المفاجأة المذهلة للأبصار - كما أن مشاركة الكلام لحركة العين بالشخوص حين يُعَقَّبُ الظالمون في حسرة وندم قائلين (يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين) هذا التعقيب (يظهر تفجع المفجوء الذي تنكشف له الحقيقة المروعة بغتة^(٣)) ويساعد هذا المشهد كله على رسم صورة صادقة لأهوال يوم القيامة تؤدي دورها في التأثير في النفوس الغافلة عن هذا اليوم.

(١) الكشف: ٥٦٣/٢

(٢) الكشف: ١٣٥/٣

(٣) في ظلال القرآن: ٢٣٩٨/٤

٤. بريق البصر

وقد ورد بريق البصر - أيضا - في سياق الحديث عن علامات يوم القيامة وأهواله ردا على سؤال من ينكر هذا اليوم (يسأل أيان يوم القيامة) ومن ثم يأتي الجواب الرباني بذكر بعض علامات هذا اليوم وما يعتري الإنسان والكون فيه من تغيرات (فإذا برق البصر. وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر^(١)) وأول هذه العلامات - وهو ما يعنينا في هذا البحث - أن يفزع الإنسان من هول ما يرى فتبرق عينه وتلمع من شدة الفزع وتتحير حتى لا تطرف.

ويقول الزمخشري (برق البصر: تحير فزعا وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره، وفي قراءة : (وبلق) أي انفتح وانفرج^(٢) وهذه القراءة تؤدي معنى الدهشة والفزع أيضا ، ويرى الثعالبي أن معنى (إذا برق البصر) : إذا غاب سواد عينيه من الفزع^(٣) . وهذه التفسيرات جميعها تقترب من معنى شخوص البصر الذي أشرنا إليه سابقا مما يعنى أن التعبير عن أهوال يوم القيامة يتنوع ويتوزع والهدف الديني من وراء ذلك كله هو التحذير من الغفلة عن يوم هذه صفاته وهذا ما سيحدث لهم فيه وعند ذلك يتحقق الزجر والردع والارعاء وتحقق البلاغة القرآنية - بهذا الأسلوب - هدفها الديني بجانب الهدف الجمالي التدوقي.

٥. العين القريرة

وفي مقابل تلك الأبصار الزائغة الشاخصة البارقة وهذه الأعين الدائرة الحائرة، يحدثنا القرآن عن نوع آخر من العيون الراضية الوادعة المطمئنة القريرة. تلك هي عيون من غشيتهم السكينة وامتألت قلوبهم بالرضا والتسليم المطلق لقضاء الله والفرح به. فمن تتشبع روحه بهذه المعاني، ينعكس ذلك على منظر العين، فلا تشخص ولا تبرق ولا تزوغ ولا تدور. بل تكون قريرة بما تحمله تلك اللفظة من معاني الاستقرار والهدوء والصفاء.

وقد عبر القرآن الكريم عن تلك العين في الحالات التي اقتضت ذلك وبرز هذا واضحا في حديث القرآن عن أم موسى عليه السلام وعن امرأة فرعون وعن أم عيسى عليه السلام. كذلك عند الحديث عن صفات عباد الرحمن.

(١) القيامة : ٦-١٠

(٢) الكشف : ٤/٦٦٠

(٣) فقه اللغة : ١٢٣

فالله سبحانه وتعالى يَمُنُّ على موسى ويذكرُه بنعمته عليه إذ حفظه وهو في التابوت السابح فوق عباب اليم ، وأرجعه إلى أمه الحزينة كي تقر عينها ولا تحزن قال تعالى: (فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ) [طه] وفي موضع آخر فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ [القصص].

فالتعبير القرآني بالعين القريرة هو كناية عن سكون النفس واطمئنان القلب إذ كان فؤاد أم موسى فارغا كما أخبرنا القرآن الكريم ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص]

وفي سياق قصة موسى (طفل التابوت) يأتي التعبير بالعين القريرة على لسان امرأة فرعون حين تطلب من زوجها الجبار الذي كان يقتل كل صبيان قومه - ألا يقتل هذا الطفل ليظل قرة عين لها وله ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص] فموسى - بما أوتى من براءة ووداعة ونور، وبما ألقى الله عليه من المحبة من كل من رآه - كان مصدر سرورها وراحة عينها، ولا شك أن الإنسان يأنس لبراءة الأطفال ووداعتهم وينعكس ذلك على الجوارح. والعين هي مرآة القلب فيظهر عليها هذا الفرح والهدوء المكنى عنه بـ (قرة عين).

وأما أم عيسى (مريم عليها السلام) فإن حالتها حين جاءها المخاض وقد تمت أن لو كانت ماتت قبل هذه اللحظة التي ستواجه فيها قومها بطفل من غير أب وما كان أبوها رجل سوء وما كانت أمها بغية. أقول: إن حالتها كانت تحتاج إلى من يهدئ روعها ويطمئن قلبها - فكانت معجزة عيسى أن ناداها من تحتها ﴿ فَتَادَلَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ﴾ وَهَزَى إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿ فَكَلِمَةَ أَشْرَى وَقَرَى عَيْنًا... [مريم] أي طيبي نفسا ولا تغتمني وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك.. إن (قرى عينا) في موضعها من السياق تلخص حالة الرضا والثقة بالله وبنعمته عليها.

ويستكرر ذكر العين القريرة في دعاء الصالحين من عباد الرحمن في سورة الفرقان ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان] فالزوجات الصالحات والذرية الطيبة

المطبعة لله قرة عين يُسرُّ برؤيتهم عباد الله (فليس شئ أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله^(١)) وهكذا نرى العين في موضع الرضا والطمأنينة هادئة ساكنة لا قلق فيها ولا اضطراب - هذا إذا كان التعبير على الحقيقة، أما بالجواز فهي كناية عن الرضا القلبي والاطمئنان النفسي. وكلا التوجيهين جائز.

٦. العين الدامعة

وردت الإشارة إلى العين الدامعة في موضعين:

الموضع الأول قوله تعالى ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [المائدة].

نزلت الآية في النجاشي وأصحابه حين استمعوا من جعفر بن أبي طالب إلى سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع^(٢) والبكاء بهذه الصورة يدل على رقة قلوبهم ومقدار تأثرهم بالقرآن الكريم والتعبير بالفعل المضارع (تفيض) يستحضر الصورة من ذاكرة التاريخ ليعرضها في كل حين. ثم إن مادة (تفيض) تدل على امتلاء عيونهم بالدمع وفيضانه من جوانبها وذلك أبلغ في التعبير عن كثرة بكائهم عندما عرفوا الحق. وإسناد الفيض إلى العين وإن كان حقيقة للدموع كما قيل.

ففاضت دموعُ العين مِنِّي صباةً

هو إقامة للمسبب مقام السبب، لأن الفيض مسبب عن الامتلاء فالأصل ترى أعينهم تمتلئ من الدمع حتى تفيض^(٣) وذلك مبالغة في البكاء الناتج عن شدة إيمانهم بالله، وطمعاً في أن يدخلهم رهم مع القوم الصالحين ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ [المائدة].

ولا شك في أن الدموع دليل على رقة القلوب وشفافية الوجدان، وإذا كثرت حتى تفيض، دل ذلك على شدة التأثر.

(١) الكشف : ٢٩٦/٣

(٢) انظر أسباب النزول للسيوطي : هامش على تفسير وبيان القرآن الكريم.

(٣) البحر المحيط : ٥/٤

والموضع الثاني قوله تعالى ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة].

وهو شبيه في تعبيره ومغزاه بالموضع الأول إلا أن دافع البكاء هنا كان الحزن الشديد لعدم مشاركتهم الرسول في الجهاد في غزوة تبوك بسبب عجزهم عن تدبير الراحلة ونفقات الغزو.

٧. الأعين الخائنة

ورد الحديث عن تلك الأعين في موضع واحد في القرآن الكريم هو قوله تعالى ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر] للتدليل على شمول علم الله لكل شيء. فهذه النظرات الخائنة التي تخفى الغدر والبغض للمؤمنين وما يصاحبها أحيانا من (كسر جفن وغمز ونظر يفهم معنى ويخفى معنى آخر) لا تخفى علي الله كما لا يخفى عليه ما يكتُمونه في صدورهم ... وفي هذا من التحذير والتهديد ما يردع العبد ويدفعه لإخلاص الطوية وصدق العقيدة. وإضافة الخيانة إلى الأعين بتقديم (خائنة) عليها أبلغ في التعبير من (الأعين الخائنة) لأن التقديم هنا يوحى بشناعة الخيانة وعظم جرمها كما يوحى التقديم أيضا بأن الخيانة طبع أصيل عند هؤلاء القوم. إن النفوس المبحولة على الغدر والخيانة والقلوب التي تخفى الكراهية.. مهما حاولت إخفاءها لا بد أن تفضحها العيون، لأنها تعبر عما في النفوس فتكشف المستور في حنايا الصدور وقد أورد الجاحظ في ذلك قول القائل:

العينُ تُبدي الذي في نفس صاحبها من المحبة أو بُغضٍ إذا كانا
والعينُ تنطقُ والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب بُياناً^(١)

٨. غشاوة البصر:

تذكر مادة (غشى) في المعجم ويراد بها التعمية على الشيء وتغطيته، ويقال: (غشى بصره غشاوة) بضم الغين وكسرها: أي غطاء^(٢)

وغشاوة البصر: حركة لا إرادية تحدث للإنسان فتحجب رؤية العين، إذ يُغشى إنسانُ العين بمواد تفرزها العين نتيجة الخوف الشديد أو عندما يغمى على الشخص

(١) البيان والتبيين : ٧٩/١

(٢) القاموس المحيط : غشى

بسبب مرض أو بسبب مفاجأته بخبر محزن أو مفرح يأتيه على غير توقع . وهي حالة تصيب المحتضر أيضا وقد يصحبها دوران العين أو شخوصها وثباتها.

وقد استخدم القرآن الكريم تلك الحركة في عدة آيات يصور بها مواقف مختلفة وبدلالات يحددها السياق (فهي ترد مرة في جانب الكفار فتصبح نقمة ووبالا، ومرة ترد في جانب المؤمنين فتكون رحمة وأمانا وهي في جانب الكفار غالبا ما تكون مصحوبة بالختم على القلوب والأسماع. وذلك للتأكيد على صلادة القلوب وشدة الإعراض عن الإيمان ولييان أن هذا الإعراض أو الصدود قد بلغ منتهاه، لأن هؤلاء عطلوا منافذ الحس والإدراك لديهم فلا يريدون الانتفاع بما منحهم الله من حواس السمع والبصر والقلب في الاهتداء إلى نور التوحيد. ومثل هؤلاء لا يجدي معهم النصيح ولا ينفعهم النذير، إذ يستوي عندهم أن تنذرهم بعواقب كفرهم أو لم تنذرهم لأنهم صدوا أنفسهم عن قبول الحق ابتداء، واتخذوا أهواءهم الضالة آلهة يعبدونها من دون الله. فكانوا كمن غطى عينيه بغطاء سميك فهو لا يرى الطريق.

نرى ذلك واضحا في سورة (البقرة)، وسورة (الحاثية)، وسورة (ياسين).

ففي سورة البقرة يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠١ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ ﴾ [البقرة].

إن الكفار هنا قد ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وغطى على أبصارهم بتلك الغشاوة التي تشتمل على العين وتحيط بها (فإن بناء غشاوة - على (فعالة) بالكسر والفتح - كما يقول الرمنخشري - لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة^(١) والعصابة والعمامة تشتملان على الرأس وتغطيها وتحيطان بها، وكذلك فعل الغشاوة بالعين، وهذا أبلغ في حجب الرؤية.

والختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار مجاز طريقه الاستعارة تارة والتمثيل تارة أخرى.

فالاستعارة: أن تجعل قلوبهم - لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرهما من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قوله واعتقاده، وأسماعهم، لأنها تمججه وتنبرعن

(١) الكشف: ٤٨/١

الإصغاء إليه وتعاف استماعه - كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم - لأنها لا تحتلي آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة، كما تحتليها أعين المبصرين - كأنما غطى عليها وحببت وحيل بينها وبين الإدراك.

وأما التمثيل : فأنْ تُمَثَّلَ حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كَلَفُوهَا وخلقوا من أجلها - بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية وسواء أتحققت بلاغة الختم والغشاوة عن طريق الاستعارة أم التمثيل فإن العبرة المستفادة من السياق هي: أن مثل هؤلاء لا يرجى منهم استحابة لدعوة الحق سواء أأنذرهم الرسول أم لم ينذرهم، وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تذهب نفسه عليهم حسرات لعدم إيمانهم ، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وليس عليه هذاهم ولكن الله يهدي من يشاء.

وقد جاء ختام سورة البقرة (ولهم عذاب عظيم) ليصور النهاية المتوقعة لكل من عطل حواسه وألغى مداركه بالعناد والاستكبار.

وفي سورة الجاثية يقول الله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ آتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية]

إن المتأمل في نظم هذه الآية يرى أن أسلوب الاستفهام قد غلب عليها. وهو أسلوب يتدرج من التعجب والإنكار ويترقى إلى النفي ثم يختتم بالحث والتحضيض إذ يبدأ بالتساؤل المثير للدهشة والعجب من هذا الذي يتخذ هواه إلهه . ثم بالتساؤل للنفي والاستبعاد لأن من أضله الله فلن يجد له هاديا ... وينتهي بالحث على التذكر والتفكير ... ووسط هذا الجو المليء بالدهشة والاستبعاد والاستغراب يجيء الختم على السمع والقلب وتغشية البصر لتأكيد عظم الجرم الذي ارتكبه هؤلاء حين انقادوا لهواهم انقيادا أعمى فكان هذا الهوى صار إلهاً معبودا واجب الطاعة دون تفكير ... ومثل هؤلاء لا فائدة تترجي منهم فلن يستطيع أحد هداهم بعد أن أضلهم الله.

وفي سورة (يس) يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْيُنِهِمْ أَغْشَاةً فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ

خَلَفَهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١١﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ
أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ [يس]

إن غشاوة الأبصار في سورة "يس" تتميز عن سابقتيها بأنها وردت في سياق تصوير الكفار في صورة بشعة شدت فيها أيديهم إلى أعناقهم وربطت بطوق تحت أذقائهم يرفع رؤوسهم قسرا فلا يملكون حرية النظر، ثم ألقى بهم بين سدين يحجبان عنهم الرؤية من أمامهم ومن خلفهم، ولنا أن نتأمل صورتهم تلك وهم مقيدون محبوسون مغطى على أبصارهم. فهل يرجى من هؤلاء رؤية الحق؟

وقد عرض الزمخشري هذه الصورة على سبيل التمثيل بقوله: (مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له، وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم. في أن لا تأمل لهم ولا تبصر، وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله^(١)).

ولا شك أن بلاغة التمثيل تكمن كما قال عبد القاهر في أنه إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة وكساها منقبة، ورفع من أقدارها وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ودعا القلوب إليها واستثار لها من أقاصى الأفئدة صباية وكلفا^(٢).

ولعل الغرض البلاغي من عرض الكفار بهذه الصورة القبيحة البشعة هو: (السخرة والتعجب) من مثل هذا الصنف من الناس الذين يجعلون بينهم وبين رؤية الحق كل هذه الحواجز التي ذكرناها... هذا بالإضافة إلى تعزية الرسول وتسليته لعدم إيمان من هم على شاكلتهم، والتوجه بدعوته وإنذاره وتبشيره إلى فريق آخر ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ [يس].

وبقى أن نقرر أن القرآن الكريم - وقد عرض لنا صورة من أصابتهم غشاوة البصر في الدنيا فلم يروا الحق أو تعاموا عنه - قد عرض الصورة المقابلة لذلك يوم القيامة في سورة (ق) وذلك حين تنقش تلك الغشاوة وينكشف ذلك الغطاء الذي غطى العيون

(١) الكشف : ٥/٤

(٢) انظر : أسرار البلاغة ١/٢٢٥ تحقيق خفاجي ط ٣ مكتبة القاهرة مصر ١٩٧٥

زمننا ... فيعود البصر حديدا وتتضح الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان. قال تعالى ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۖ لَّقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝ ﴾ [ق] شبه سيطرة الغفلة على نفس الكافر في الدنيا بالغطاء الذي يغطي الجسد كله أو بالغشاوة التي تغطي عينيه فلا يبصر شيئا ثم تراه يوم القيامة وقد زالت عنه الغفلة وانتزع من على جسده الغطاء وذهبت غشاوة العين فصار بصره حديدا، ولكن أنى له النجاة ولطالما أُنذر وحذر؟

لكن التغطية على الأبصار في السياق الإيماني وهو سياق النعمة والرحمة والإحسان ترد في مجال التذكير بنعمة الله على المؤمنين أثناء القتال في غزوة بدر إنها هنا عامل قوى من عوامل انتصار القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة. قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ ﴾ [الأنفال : ١١]. وقال في سورة آل عمران ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنْكُمْ ۖ ﴾ [آل عمران]

النعاس في اللغة ليس هو النوم المستغرق المذهب لجميع الحواس، بل هو كما يقول الفيروزآبادي : الوسن أو فترة في الحواس^(١)

إن النعاس الذي يغشى العين يضع غطاء شفيفا على الباصرة يريحها من الإرهاق - ويفتر الحواس المشدودة بالخوف والترقب فيصحو الإنسان بعدها نشيط الذهن قوى الجسم حديد البصر، والتغطية [وهي استعارة: جعل ما غلب عليهم من النعاس غشيانا لهم]^(٢)

وقد كان المسلمون في تلك المعركة غير المتكافئة محتاجين إلى ذلك النعاس الذي علل بأنه (أَمْنَةٌ)^(٣) وتظهر دقة التعبير القرآني بهذا اللفظ من جهتين:

الأولى : إفادة أن (الأَمْنَةُ) غير (الأَمْنِ)، لأن الأَمْنَةَ طمأنينة مع بقاء أسباب الخوف، والأمن يكون بزوال أسبابه فالمعركة لم تبدأ بعد والعدو مازال متربصا.

(١) القاموس المحيط : نعس

(٢) البحر المحيط : ٤ / ٤٦٧

(٣) (أَمْنَةٌ) تعرب في سورة الأنفال : مفعولا لأجله ، ولكنها في سورة آل عمران مفعول به (و) نعاسا بدل منه.

الثانية: مع أن أسباب الخوف ما زالت قائمة فإن التعبير بأَمَنَّة فيما أرى - بتوالي الفتحة على حروفها الأربعة (أَمَنَّة) مع التنوين المنعم - يعطى إحساسا عجيبا بالراحة النفسية عقب هذا النعاس الخفيف يتناسب مع الجو العام للسياق.

وفي مقابل الأمانة والطمأنينة التي تنزل بالمؤمنين في وقت القتال بسبب ذلك النعاس الخفيف الذي يغشى أعينهم، تجئ غشية أخرى للكفار والمنافقين مباينة للأولى بسبب الملح والرعب والفرع وقت المعركة مما يفت في عضدهم ويؤدى إلى هزيمتهم فهم (...يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ...) [محمد : ٢٠] وهم (...تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) والمقابلة في القرآن الكريم بين هذه المواقف تظهر الفرق بين جيش الله وجيش الشيطان وبضدها تتميز الأشياء.

٩- الطمس على العين:

ورد الطمس على العين في موضعين هما:

- ١- قوله تعالى في سورة "يس" ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴾ [يس]
- ٢- قوله تعالى في سورة القمر ﴿ وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴾ [القمر] والطمس في اللغة الحو والإزالة - وهو في الآيتين مقصود به (تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة كسائر الوجه)^(١) والطمس على العين في آية (يس) يأتي في سياق التهديد والوعيد للكفار الذين أعطاهم الله نعمة البصر ولكنهم يتعامون عن نور الحقيقة فأولى بهم أن تمسح تلك العيون (فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المألوف لهم الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم لم يقدرُوا، وتعالي عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فضلا عن غيره....^(٢) إن مسح العين وتسويتها بالوجه صورة قبيحة شائنة يوقع مجرد تصورِها الرعب في القلوب فكيف إذا هددوا بذلك وبما هو أشد وهو الآية التالية التي تمدد بالمسح والتجميد في مكانهم فلا يستطيعون المضى ولا الرجوع ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا

(١) الكشف : ٢٤/٤ ، ٤٣٩ / ٤

(٢) الكشف : ٢٥ / ٤

أَسْتَطْعَمُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ [يس] وكل هذا التهديد الدنيوي يقابله ما سبق قبل ذلك بالتهديد الأخروي بالختم على الأفواه وترك الجوارح تشهد على أفعالهم ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس]

أما طمس الأعين في سورة القمر فليس في سياق التهديد ... بل إنه إخبار بما حدث فعلا لقوم لوط حين راودوه عن ضيفه منحرفين بذلك عن الفطرة السوية غير آبهين بنصائحه وتوسلاته وتهديداته، فكان (أن طمس الله أعينهم وجعلها كسائر الوجوه ليس لها شق^(١))

١٠. التأثير على الأعين بالسحر:

أما التأثير على الأعين بواسطة السحر، فقد ورد في قوله تعالى عن سحرة فرعون ﴿قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَزْبَهُهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيمٍ﴾ [الأعراف] فحين ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيتهم، استطاعوا التأثير على عيون الناس بما صاحب الإلقاء من تعاويذ وهمهمات يلجأ إليها السحرة، فأروها ما ليس حقيقة حتى إنه قد خيل إليهم أنها حيات تسعى. وقد أثبتت بعض الأبحاث العلمية أن في مقدور الساحر - عند التركيز الشديد - إطلاق أشعة خفيفة تصيب جهاز العين بالاختلال فيرى الشيء على خلاف حقيقته، وهذا ما حدث من سحرة فرعون إذ جاءوا - كما يقول القرآن - بسحر عظيم وعند ذلك أوحى الله لموسى عليه السلام أن يلقي بمعجزته ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الأعراف].

إن المعجزة لن يغلبها السحر أبداً، ولذلك عندما وقع الحق بطل السحر ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ﴾ [الأعراف] قالوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿٦٩﴾ [الأعراف] زالت الغشاوة التي أحدثها السحر في عيون الجميع حين رأوا عصا موسى تتحول إلى حية حقيقية معجزة تلقف ما خيل إليهم منذ قليل أنها حيات وثعابين...، إن السحرة أدركوا بخبرهم أن موسى ليس بساحر. وإنما هو نبي مؤيد من الله بمعجزة العصا. ولذلك ثبتوا على إيمانهم أمام تهديدات فرعون لهم بتقطيع

(١) الكشف : ٤٣٩/٤

الأيدي والأرجل والصلب داعين ربه قائلين (... رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٠﴾) [الأعراف]

١١. حركة الغمز واللمز والهمز

ترد حركة الغمز واللمز والهمز في القرآن الكريم في مواقف يغلب عليها جانب الطعن والعيب والاحتقار والاستهزاء بالمنظور إليه — وهي مواقف تنسجم مع المعنى اللغوي لهذه المفردات التي تعنى في المعاجم الإشارة بالعين إشارة فيها هذا الجانب.

فالغمز: الإشارة بالجنف أو باليد طلباً إلى ما فيه معاب ومنه قيل: ما في فلان غمزة أي نقيصة يشار بها إليه^(١)

واللمز: العيب والإشارة بالعين ونحوها^(٢)، واللمز: على وزن (فعل): بضم الفاء وفتح العين كثير الطعن خفية بالإشارة أو باللسان أو بالعين أو بغيرها^(٣) والهمز: والهمزة: بالمعنى نفسه والهمز: الغمز أيضاً^(٤)

وبالرجوع إلى سياق كل آية نجد تلك المعاني بحسمة شاخصة تتحقق فيها بلاغة السياق القرآني لتؤدي دورها في تصوير الموقف والتأثير في السامعين.

(أ) ففي قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿١﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٢﴾﴾ [المطففين] تأتي حركة التغامز بالجنف أو باليد في سياق التقابل القرآني بين ما كان يفعله المجرمون الكافرون في حق المؤمنين في الدنيا، فهم يسخرون منهم بالضحك عليهم تارة، وبالإشارة القبيحة إليهم بالأعين أو بالأيدي تارة أخرى، فإذا هم أنفسهم — في الآخرة — موضع السخرية والضحك من قبل المؤمنين، والجزاء من جنس العمل ﴿فَأَلْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣﴾﴾ [المطففين].

إن إشارة العين بالتغامز حركة منتزعة من دنيا الناس تتكرر في كل زمان^(١) والقرآن حين يعرضها علينا نحس كأنه منزل الآن ليصور ما يحدث من فريق من الناس لا يراعون أدبا ولا حياء حين تصدر عنهم تلك الحركات القبيحة.

(١) المفردات في غريب القرآن . الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسن بن محمد مادة : (غمز)

تحقيق محمد سيد كيلاني . نشر : كراتشي - باكستان

(٢) القاموس المحيط : لمز

(٣) تفسير وبيان القرآن الكريم : محمد الحمصي ، سورة المطففين

(٤) المرجعان السابقان

(ب) أما حركة العين باللمز فقد وردت منفردة في ثلاث آيات، ومشاركة مع الهمز في آية واحدة . والآيات الثلاث هي:

- ١- قوله تعالى: وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ الحجرات : ١١
- ٢- وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴾ التوبة
- ٣- وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ التوبة.
- ٤- أما المشاركة مع الهمز ففي قوله تعالى ﴿ وَيَلْ لَّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ ﴾ الهمزة

١- في الآية الأولى ينهى الله عن اللمز في سياق النهي عن رذائل اجتماعية أخرى كالسخرية والتنازير بالألقاب والاعتياب - وقد سبق أن قلنا إن اللمز هو الطعن والعيب في الغير باللسان أو بالإشارة بالعين ونحوها - ومعنى لا تلمزوا أنفسكم: لا تلمزوا الناس فيلمزوكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه وعابها، وفي التعبير بـ (أنفسكم) دعوة ضمنية إلى التماسك الاجتماعي، فالمسلم ينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه.

٢- وفي الآية الثانية: يفضح القرآن الكريم المنافقين حين يشير إلى ما حدث من بعضهم ممن عابوا على لرسول الله وطعنوا عليه اختصاصه المؤلف قلوبهم بمزيد من الصدقات واتهموه بعدم العدل في التقسيم. ولو كان هذا الاختصاص بالمزيد لهم لرضوا عن الرسول ولم يطعنوا عليه.

٣- وهؤلاء أنفسهم في الآية الثالثة - يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ويعيبون عليهم بالقول أو بإشارة العين، فمن تطوع بالكثير كعبد الرحمن بن عوف

(١) في عام ١٩٥٢ - استطاع عالم الانثروبولوجيا الأمريكي (بيردوسل) في كتابه (مدخل إلى علم الكينات أو الحركة الجسمية) - استطاع أن يصنع أبجدية حركية بالرسم ومنها أن الغمز بإحدى العينين (شكل يضاوي على يساره شرطه هكذا) - وهو يعتقد أن الحركات الجسمية تعد نظاما قائما بذاته مثلها في ذلك مثل اللغة، فكان من الضروري أن توضع لها أبجدية ذات رموز خاصة بها (انظر : دراسات في علم اللغة) ١٧٠ - ١٧١

يلمزونه بالرياء، ومن تطوع بالقليل كأبي عقيل الأنصاري يلمزونه ساخرين من إعطائه
القليل^(١)

ومن ثم كان ختام الآية مشاكلا لسخريتهم (سخر الله منهم ولهم عذاب اليم)
ولكن سخرية الله أنكى وأشد، لأنها مصحوبة بالعذاب الأليم.

٤- أما آية الهمة، فإن الهمز كما سبق أن أشرنا هو الغمز بالعين، وكل من الهمز
والغمز طعن وعيب وسخرية بقصد كسر أعراض الناس والغض من أقدارهم، وقد
وردت في مفتتح السورة بصيغة (فَعَلَّة) للدلالة على أن ذلك صار عادة منهم ومثلها:
اللُّعْنَةُ وَالضُّحَكَةُ^(٢)

وللتفكير من هذه الصفات الكريهة وتلك الحركات المعيبة توعد الله مرتكبها بالويل
والهلاك والنبد في الحطمة التي تحرق الأفئدة، وبالحبس في نار جهنم فلا يخرجون منها
أبدا (كلا لينبذن في الحطمة ...) الخ.

١٢- الازدراء بالعين؛

الازدراء فعله (ازْدَرَيْتُ عَلَى وزن افْتَعَلْتُ) وفي القرآن : (تزدري أعينكم) ، أي:
تستقلهم وتستهيئ بهم^(٣)

والازدراء بالعين هو النظر إلى الغير باستهانة واحتقار، يقال: أزري به إذا قصر به -
وقد وردت تلك النظرة المستعلية في وصف قوم نوح لأتباعه بأنهم من أراذل الناس
وأفقرهم، وبوصف نوح بأنه بشر مثلهم لا يستحق الرسالة - فيرد عليهم نوح عليه
السلام قائلا كما ورد في الآية ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ
يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ
﴿[سورة هود]

ومجى كلمة (تزدري) بهذه الصيغة الخشنة (تفتعل) يدل على وقاحة تلك النظرة
وغلظة أصحابها وجلالة طباعهم - وذلك في مقابل رقة نوح عليه السلام مع أتباعه
الفقراء وطمأننتهم بأن الخير الذي يضمه الله لهم يتناسب مع ما يعلمه في نفوسهم من
الخير.

(١) انظر الكشف : ٢٩٣/٤ - ٢٩٤

(٢) السابق : ٧٩٥/٤

(٣) المفردات في غريب القرآن مادة (زري)

١٣. الإزلاق بالبصر:

من زلق فلانا ببصره إذا نظر إليه نظر متسخط^(١) ولم يسمع الزلق والإزلاق إلا في القرآن الكريم وأصل الزلق: المكان الدحض الذي لا نبات فيه^(٢) وقد ورد الإزلاق بالبصر في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ [القلم] والسياق هو الأمر بالصبر على أذى الكفار وعدم اليأس من رحمة الله وعدم الضجر والغضب مما يلاقيه محمد ﷺ من قومه، فلا يكون ضجرا كصاحب الحوت يونس عليه السلام.

إن الكفار هنا يزلقون الرسول وصحبه بنظرات حادة تنم عن فرط العداوة وقد فسر الزمخشري ذلك بقوله: (يعنى أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شذرا بعيون العدواة والبغضاء يكادون يزلقون قدمك أو يهلكونك من قولهم: نظر إلى نظرا يكاد يصرعني ويكاد يأكلني، أي: لو أمكنه بنظره الصرع والأكل لفعله كقول الشاعر:

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظراً يُزِلُّ مواطئ الأقدام^(٣)

فإشارة العين هنا كناية عن الحقد والكراهة.

والتأمل في مادة (زلق) وعلاقتها بالنظر - بعد انتقالها من المعنى الحقيقي وهو الملاسة والنعومة والأرض البيضاء التي يزلق عليها زلقا لملاستها^(٤) إلى المعنى المجازي وهو النظر شذرا بمؤخرة العين بغضا وحسدا، التأمل في ذلك يجد أن التعبير القرآني عن ذلك بالفعلين (يكاد ليزلقونك) مع تأكيد الثاني باللام، يوحي بأنها نظرة مهلكة تظهر مدى كراهية الكفار للرسول ومن ثم يطالب القرآن الرسول بالصبر على ذلك بقوله ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم]

١٤. خشوع البصر:

ورد خشوع البصر في القرآن عند الحديث عن البعث ساعة الخروج من المقابر وعند الحساب وذلك في ثلاث آيات هي قوله تعالى:

(١) القاموس المحيط : زلق

(٢) المفردات في غريب القرآن (زلق)

(٣) الكشف : ٥٩٧/٤ والبحر المحيط : ٣١٧/٧

(٤) أساس البلاغة : زلق

= ﴿ خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّتَتَشِّرٌ ﴾ [القمر]

- ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سَرَّاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج]

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾
﴿ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴾ [القلم]

والخشوع في اللغة هو الخضوع والذل والقرآن في الآيتين الأولى والثانية يتحدث عن المكذبين بيوم القيامة فينقل لهم صورهم في الآخرة وهي مغيبة في الزمن القادم لتنبعث أمامهم شاخصة في دنيا الحاضر كي يتعظوا ويؤمنوا فلعلهم حين يرون أنفسهم يخرجون من قبورهم وقد غضوا أبصارهم في خشوع وذلة وانكسار تدركهم الرهبة والخوف من هذا اليوم الذي طالما حذروا من هوله ولم يصدقوه.

خشوع البصر إذن كناية عن الذلة وهي في العيون أظهر منها في سائر الجوارح وكذلك أفعال النفس من ذلة وحياء وصلف وخوف وغير ذلك^١ فمع أن الجوارح كلها في هذا اليوم يدركها هذا الخشوع إلا أن العين كما قلنا سابقا هي المرأة التي تنطبع عليها سائر المشاعر والخلجات ، ولقد ساعدت جملة (ترهقهم ذلة) بالفعل المضارع على استحضار الصورة والتأكيد على استمرار حالة الذل التي تخشع منها الأبصار.

وفي هذا السياق أيضا يأتي قوله تعالى مصورا حال الكافرين عند العرض على جهنم ﴿ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الْذُلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾ [الشورى]

فمع الخشوع والذل مما يلحقهم، فإنهم ينظرون إلى جهنم من طرف خفي يفسره الزمخشري بأنه تحريك ضعيف للأجفان يسارقون به النظر خفية كما يفعل المصبور حينما ينظر إلى السيف الذي فيه حتفه وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح أجفانه عليه ويملاً عينه منها كما يفعل في نظره إلى المحاب^(٢)

(١) البحر المحيط : ٧٦ / ٨

(٢) الكشف : ٢٣١ / ٤

١٥ - غُضُّ البصر ومدّه:

(أ) ورد الأمر بغض البصر للرجال والنساء في قوله تعالى:

= ﴿ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ ﴿٢٠﴾
 = ﴿ وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ ﴿٢١﴾
 [النور]

وذلك في سياق الحديث عن الآداب العامة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها فقد سبقت الآيتان بآيات أخرى تحت على عفة اللسان عقب حديث الإفك وبالنهي عن رمى المحصنات الغافلات وبالحديث عن آداب الاستئذان وذلك حفاظا على المجتمع المسلم طاهرا نقيًا. ومن تلك الآداب غُضُّ البصر عن المحرمات (يغض الرجل بصره عن المرأة الأجنبية، وتغض المرأة بصرها عن الرجل الأجنبي) ومعنى غُضُّ البصر: خفضه إلى أسفل واللفظ يوحى بما يصاحبه من خفض البصر وانكسار العين وذُلهَا بأن على المؤمن ألا يتبجح بالنظر إلى ما حرم الله. وفي ذلك حفاظ على المجتمع المسلم من الوقوع في الرذائل. وقد درجت الجماعة العربية على استعمال (غُضُّ الطرف) عند الفخر بالحفاظ على الجار. يقول عنترة:

وَأَغْضُ طَرْفِي إِنْ بَدَتْ لِي جَارِي
 حَتَّى يُوَارِيَ جَارِي مَثْوَاهَا^(١)
 واستعملت ذلك في الهجاء، يقول جرير:

فَغُضُّ الطَّرْفِ إِنَّكَ مِنْ تُمَيْرٍ فَلَ كَعْبَا بَلَّغْتَ وَلَا كِلَابَا^(٢)

(ب) وفي مقابل الأمر بغض البصر يأتي النهي عن مدّه في آيتين متشابهتين هما قوله تعالى محمد عليه السلام والخطاب لعموم الأمة:

= ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر]
 = ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه]

ولكن بحال النهي لا يقصد به غُضُّ البصر عن النساء المحرمات كما في سورة النور، بل يقصد به النهي عن النظر المؤدي إلى الطمع فيما عند الغير من متاع الحياة الدنيا،

(١) ديوان عنترة : ص ٨٦ - كرم البستاني - دار صادر - بيروت بدون تاريخ

(٢) شرح ديوان جرير : إيليا حاوي ص ٩٧ ط ١ - دارالكتاب اللبناني بيروت ١٩٨٢

فلفظ (أزواج) هنا لا يعني الزوجات، بل يراد منه (أصناف من الكفار^(١)) والقرآن الكريم ينهي محمدا وصحبه عن تمنى ما أعطى للكفار من ملذات الدنيا، لأنه أعطى ما هو أفضل من ذلك وهو السبع المثاني والقرآن العظيم في الدنيا بالإضافة إلى ما ادخره له في الآخرة من الرزق (ورزق ربك خير وأبقى).

وقد ساعدت الصياغة اللغوية للفعل المضارع المنهى عنه (لا تَمُدَّنْ) على ضرورة الالتزام بهذا الخلق الإسلامي الرفيع، لأن المادة اللغوية للفعل (مد) عند إسنادها إلى العين توحى بامتداد البصر إلى أبعد مجال وهذا يؤدي إلى أكثر من النظر المجرد، إنه يؤدي إلى الطمع فيما عند الغير. ولذلك جاء النهي مع التأكيد بالنون المشددة وتشديد الدال ليدل على التشدد في هذا النهي في الحاضر والمستقبل.

١٦. ملح البصر:

ورد التعبير بلمح البصر في القرآن الكريم في آيتين هما:

- (أ) قوله تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْتُّذُرُ﴾ [القمر]
 (ب) وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النحل]

وقد استخدمت حركة اللوح هنا على سبيل التشبيه، فلمح البصر: هو النظرة العجلى الخفيفة، أو هو اختلاس النظر بسرعة وهو معنى يتناسب مع سياق الآيتين اللتين تتحدثان عن قدرة الله تعالى وسرعة نفاذ قضائه وقدره في الدنيا (عند الخلق) وفي الآخرة (عند البعث)

ففي الأولى (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) معناها: ما خلقنا شيء إلا بكلمة واحدة وهي (كن) فيتم الخلق بسرعة خاطفة كلمح البصر. وهو كما يقول أبو حيان: تشبيهه بأعجل ما يكون^(٢) والآية كلها كناية عن سرعة الإيجاد بأسرع مما يدركه وهمنا.

والآية الثانية: كناية عن سرعة القدرة الإلهية على الإتيان بالساعة وهي يوم القيامة التي ينكرها الكفار فأمره فيها كلمح البصر وهو (تمثيل للقرب، كما تقول: ما

(١) الكشاف: ٢ / ٥٨٨

(٢) البحر المحيط: ٨ / ١٨٣

السنة إلا لحظة^(١) فإن أسرع الأحوال والحوادث - طبقا لتصوراتنا - هو ما تم في لمح البصر - وزيادة (أو هو أقرب) في هذه الآية لتأكيد هذه السرعة حتى لا يتمادي الكفار فيما هم فيه من ضلال.

١٧. إرجاع البصر وانقلابه خاسئا حسيرا:

ورد ذلك في قوله تعالى : (الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير)^(٢)

يقصد بإرجاع البصر: معاودة النظر بمزيد من التدقيق والتحديق فَعَلَّ من يريد التأكد من شيء ما.

ومعنى الآيتين: أن الله خلق السموات السبع بما فيها من أفلاك ونجوم وكواكب في غاية الإتقان والدقة والتناسب ومعنى التفاوت : الاختلاف والاضطراب والتناقض في الخلقة ولذلك فإن الله يأمر من يريد استشعار عظمة الله في الخلق أن يرجع البصر المرة بعد المرة كي يتأمل فيها (ويعاين ما أخبر به تعالى من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لها)^٣ ثم يأمره ثانية بأن يرجع البصر كرتين^(٤) إذا لم يقنع بالرجعة الأولى كي يعاود ويعاود متصفحا ومتتبعا يتلمس عيبا ونحلا فإنه إن فعل ذلك لم يرجع عليه بصره بما التمسهُ من رؤية الخلل وإدراك العيب ، بل سينقلب عليه بصره بالخسوء والحسور، أي: بالبعد عن إصابة المُلتَمَس كأنه يطرد عن ذلك طرد الصغار والقماء وبالإعياء والكلال لطول الإحالة والترديد^(٥)

وفي الآيتين من اللمحات البلاغية ما يحتاج إلى كشف النقاب حيث يظهر جمال النظم القرآني فإن في قوله تعالى : (ينقلب إليك البصر) وضع للظاهر موضع المضمّر وذلك للتبسية على أن الذي يرجع خاسئا حسيرا غير مدرك الفطور : هو الآلة التي

(١) السابق: ٥ / ٥٢١

(٢) الملك : ٣ - ٤ ومعنى (خاسئا) ذليلا صاغرا - ومعنى (حسير) : قليل من حسر بعيره حُسُوراً أي : كل وانقطع فهو حسير

(٣) تفسير البضاوي ٤ / ٥١٨ ، دار إحياء التراث العربي - ديار بكر - تركيا

(٤) كرتين هنا لا يقصد بها التثنية بل التكرير والتكثير

(٥) راجع الكشف : ٤ / ٥٧٦

يلتمس بها إدراك ما هو كائن فإذا لم يدرك شيئا دل على أنه لا شيء ومثل ذلك نجده في قوله تعالى . ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأصله: ما ترى في خلقهن من تفاوت. ولكنه ذكرهن منسوبات لخلق الرحمن تنبيهها على السبب الذي رَّبَّاً بهنَّ على الفطور والتفاوت^(١)

إن حركة إرجاع البصر ومعاودة النظر الكرة تلو الكرة تجسم لنا صورة للباحث عن شيء ما وهو مشدود البصر يفتش عن الخفايا والتعبير بـ (ينقلب) وإتباعه ذلك بوصفه البصر بالخسوء والحسرة يدل على التسليم والإقرار بأنه ما في خلق الرحمن من تفاوت.

١٨ - ارتداد الطرف:

الطَّرْفُ : بفتح الطاء وسكون الراء : العين ولا يُجمع لأنه في الأصل مصدر، وطَرَفَ بصره من باب ضَرَبَ : إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر. فارتداد الطرف معناه إذن : إطباق الجفن على الآخر ثم فتحه، وهذا الأمر يتم بسرعة. ولذلك يقال : أسرع من طرفه عين.

وقد ورد التعبير بارتداد الطرف في القرآن في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ حين أتى الرجل الصالح بعرشها بين يديه في سرعة فائقة قال تعالى (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك .) [النمل : ٤٠] وقد ذكر الزمخشري أن هذا مثل لاستقصار مدة الجحى، كما تقول لصاحبك: افعل كذا في لحظة وفي ردة طرف والتفت ترني وما أشبه ذلك تريد السرعة^(٢)

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الكفار في يوم القيامة تظل أعينهم مفتوحة لا تطرف ولا يرتد إليها طرفها في قوله تعالى (مهطعين مقنعين رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء)^(٣) وذلك في تصوير أهوال يوم القيامة ومدى خوفهم منها.

وبهذا نكون قد أتينا على أحوال العين وكل ما يتصل بها وما تشير إليه في حركاتها وسكناتها وبيننا المغزى البلاغي لكل هيئة وأثر تلك البلاغة الراقية في نفوس المتلقين ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.

(١) السابق ٥٧٦/٤ (حاشية الاسكندري)

(٢) الكشاف : ٣٨٦/٣

(٣) إبراهيم : ٤٣ وانظر (شخوص البصر) في هذا البحث

مراجع البحث

أولاً : القرآن الكريم

ثانياً :

- (١) أسباب النزول للسيوطي . هامش على تفسير وبيان القرآن الكريم . إعداد: محمد الحمصي . ط : دار الرشيد . دمشق
- (٢) أسرار البلاغة الجرجاني (عبد القاهر) تحقيق - : محمد عبد المنعم خفاجي ط ٣ - مكتبة القاهرة ، مصر ١٩٧٥
- (٣) أساس البلاغة : الزنجشيري (جاز الله محمود بن عمر) ت - عبد الرحيم محمود ، بشاور ، باكستان
- (٤) الإشارات الجسمية : دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل د . كريم زكي حسام الدين ط : الانجلو المصرية - مصر ١٩٩١ م
- (٥) الإمتاع والمؤانسة : التوحيدي (أبو حيان) ت . أحمد أمين وأحمد الزيني ط ٣ لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٩٥٣ م
- (٦) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، القاضي البيضاوي - هامش على حاشية محيي الدين شيخ زاده - المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا
- (٧) البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي (محمد بن يوسف) ط . دار الفكر ، بيروت
- (٨) البيان والتبيين : الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر) ت ، فوزي العطوي ، الخانجي / مصر / ١٩٦٩ م
- (٩) دراسات في علم اللغة : د . فاطمة محجوب ، دار النهضة العربية ، مصر ، ١٩٧٦
- (١٠) شرح ديوان جرير : إيليا حاوي ط ١ - دار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٨٢
- (١١) ديوان عمر بن أبي ربيعة - تحقيق محيي الدين عبد الحميد ، مصر (بدون تاريخ)
- (١٢) ديوان عنترة - تحقيق : كرم البستاني - دار صادر - بيروت بدون تاريخ
- (١٣) الزهرة - الأصفهاني (أبو بكر محمد بن داود) ت - إبراهيم السامرائي ط / عمان ١٩٧٥
- (١٤) السياسة في علم الفراسة ، الأنصاري (أبو طالب شمس الدين بن محمد) ط ، القاهرة ١٩١٤ م
- (١٥) الشوقيات - أحمد شوقي ، دار اليوسف ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨٧ م
- (١٦) طوق الحمامة في الألفة والألاف ، ابن حزم (أبو محمد علي بن محمد) - حسين كامل الصيرفي / المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة .
- (١٧) العقد الفريد ، ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد) ت . أحمد أمين - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٥٢
- (١٨) فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات - نور الدين بن نعمة الله الحسيني الموسوي تحقيق وشرح : محمد رضوان الداية - مكتب نشر الثقافة الإسلامية - طهران ١٣٩٧ هـ

(١٩) فقه اللغة وسر العربية - (الثعالبي) : أبو منصور - عبد الملك بن محمد بن إسماعيل - مصطفى السقا - الحلبي - مصر

١٩٧٢م

(٢٠) في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - مصر ، ١٩٨٥م

(٢١) القاموس المحيط - الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب) ، دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان

(٢٢) الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الزغشري - دار الكتاب العربي - بيروت .

(٢٣) لغة الجسد - (آلن بيز) تعريب ، سمير شيخاني - دار الآفاق - بيروت ١٩٧٧م

(٢٤) المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني - ت محمد سيد كيلاني

(٢٥) الانتصاف - الإمام أحمد بن المنير الاسكندري - حاشية على الكشف .

بلاغة التعبير بالوجه في القرآن الكريم

تقديم:

وجه الإنسان هو أشرف جزء فيه، وهو ما يواجه به الآخرين فيتعرفون من خلاله عليه، ويميزون به بين شخص وآخر مهما تشابهت الملامح، وعلى الوجه ترتسم أمارات الفرح والحزن والرضا والغضب، والقلق السكينة، والخجل والتبجح . . . الخ. وبالجملية فهو المرآة تنعكس عليها كل الأحوال النفسية الباطنية وقد أشار الرازي (ت ٦٠٦) إلى شيء من ذلك في كتاب الفراسة منبهاً إلى أن دلالة الوجه على الأحوال النفسية أتم من دلالة سائر الأعضاء عليها "فإن للخجالة لوناً مخصوصاً في الوجه وللخوف لوناً آخر وللغضب لوناً ثالثاً وللفرح لوناً رابعاً، وهذه الألوان متى حصلت في الوجه فإنها تقوي دلالتها على الأخلاق والأحوال النفسانية".^(١)

ويشارك أبو حيان التوحيدي مع ما سبق في أن التغيرات التي تلحق الوجه تفضح المشاعر الداخلية، وإذا استطاع الشخص أن يخفي مشاعره بتنميق الكلمات أو بالتظاهر بالثبات، فإن وجهه لن يساعده على ذلك، يقول التوحيدي: "قل من يحاول أمراً جليلاً إلا كان القلق يبدو من حركاته إلى أن يمضيه، وقل من يخفي في وجهه صفرة الفرق وحمرة الخجل وإشراق السرور وكمد الحزن وسكون البراءة واضطراب الريبة"^(٢)

ويشتمل الوجه على أعضاء مهمة تتأثر بالمشاعر النفسية: فالجبهة والعينان والحاجبان والحد والشفتان والفم كلها أعضاء تقوم بدور مهم في التعبير "فإن تقطيب الجبين بحيث ترتسم عليه تجاعيد رأسية قد يعني الاستغراق في التفكير أو المباغلة، بينما لو ارتسمت عليه تجاعيد أفقية فإن هذا يعني الغضب أو التهديد، وفتح العينين واتساعهما يفيد الدهشة أو الفضول، والغمز بالعين قد يعني التآمر أو الشك أو المكر، ويتوقف هذا على حركة الشفتين"^(٣)

(١) انظر (كتاب الفراسة) للرازي: أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر ص: ١٤٩ تحقيق د/ يوسف مراد ط: الهيئة المصرية

العامية للكتاب - مصر - ١٩٨٢م

(٢) انظر البصائر والذخائر- أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد بن العباس ١٢٣/٢، تحقيق: أحمد أمين ط: لجنة التأليف

والترجمة والنشر ١٩٥٣م

(٣) الأصوات والإشارات - كندرانوف: ص: ١٨ - ترجمة إدور يوحنا، العراق.

ونضيف إلى هذا ما يلحظ من تصغير الخد كبرا، وانفراج الشفتين ضحكاً أو بكاء، والعض على الشفتين ندماً وقلقاً، وارتفاع الأنف شموخاً وعزاً وانكساره ذلاً ورغماً.

وقد أبرز شعراء العربية دور الوجه في التعبير، فوجه سيف الدولة وضاح وثغره باسم في قول المتنبي:

تمربك الأبطال كلمي هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم^(١)
والوجه يرد على المحبوب سلامه وتحيته في قول الشاعر:

سلام وإن كان السلام تحية فوجهك دون الرد يكفى المسلم^(٢)
وعلامات الحب والهوى تظهر في وجوه المحبين في قول الآخر:

الحب يُعرف في وجوه ذوي الهوى باللحظ قبل تصافح الأجفان^(٣)
وتتهلل أسارير الوجه وتضيء بالرضى والكرم في قول الشاعر:

فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل^(٤)
والوجه القسيم هو الوجه الجميل الحسن في قول الشاعر:

فيوماً توافينا بوجه مُقسَّم كأن ظبية ترنو إلى وارق السلم^(٥)

ولأبي حيان تعليل لطيف للتعبير بالوجه يقترب فيه من التعليل العلمي الحديث، فهو يوضح تأثير مثل تلك الانفعالات النفسية الباطنية على وجه الإنسان قائلاً:

"إذا قوي الفرح انبسط روح القلب من داخله ووصل إلى الأطراف ولاسيما إلى الوجه لما بين القلب والدماغ من التعلق الشديد فترى الوجه مشرقاً متلألئاً، وإذا قوي الغم المحصر الروح إلى باطن القلب ولم يبق له أثر قوي في ظاهر الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية^(٦)

(١) شرح ديوان المتنبي ١٠٢/٤ - البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت.

(٢) انظر: التشبيهات: ابن أبي العون: أبو إسحق إبراهيم بن محمد ص: ٣٥٠، تحقيق د/ محمد عبد المعين ط كمبرج ١٩٥٠م وانظر كذلك: الإشارات الجسمية ص ١٦٤.

(٣) انظر: الظرف والظرفاء: الوشاء، أبو الطيب محمد بن إسحق ص: ٢٢٣ ط عامل الكتب بيروت ١٩٢٤.

(٤) لسان العرب مادة (سرر) ومادة (قسم)

(٥) المرجع السابق

(٦) البحر المحيط ٥/٥٠٤

وقد يعبر بالوجه عن الذات وليس على الجزء المعروف كما في قوله تعالى: ﴿ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ۖ ﴾ سورة يوسف

وقوله تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۖ ﴾ سورة البقرة

والتعبير بالوجه عن جميع الذات يكون على سبيل المجاز المرسل: لأن الوجه أشرف الأعضاء، ويقال: وجوه القوم أي أشرفهم والعرب تستخدم الوجه للدلالة على الذات وقد أورد الزمخشري في ذلك ما يقوله مساكين مكة (أين وجه عربي كريم ينقذني من الهوان^(١))

وقد وردت مادة (وجه) في القرآن الكريم في حوالي خمسة وسبعين موضعاً للدلالة على (الوجه) باسمه من مثل قوله تعالى: (.. فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .) سورة المائدة: الآية: ٦ وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ ﴾ سورة يونس

أو (بالفعل) في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ ۖ ﴾ سورة القصص أو (بالمعنى) في مثل قوله تعالى: (فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) فإن (تولوا) بمعنى (فعلتم التولية) وهي التوجه.

وبالتأمل في سياق الآيات موضع الوجه يمكننا تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول: يشمل الآيات التي فيها حركة الوجه من حيث اتجاهه وأوضاعه سواء أكان الوجه فاعلاً للحركة منفرداً بها مثل قوله تعالى: (قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) سورة البقرة: الآية: ١٤٤

أو كانت الحركة واقعة على الوجه نتيجة التقائه بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم من مثل قوله تعالى: (فَصَكَّتْ وَجْهَهَا .) سورة الذاريات: الآية: ٢٩ أو جاءت الحركة من شيء خارج الجسم مثل قوله تعالى: (تَلَفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ .) سورة المؤمنون: الآية: ١٠٤ .

(١) الكشف ٤/٤٦ ط ١ الحلبي - مصر ١٩٧٢م

القسم الثاني: يشمل نظائر الحركات أو (الباراكينات) وهو مصطلح أطلقه (بيردوسل) على ما يشبه الحركات أو يناظرها، ويقصد به بعض التغيرات التي تعترى الوجه في مواقف معينة كتغير لون الوجه من اللون الطبيعي إلى الشحوب والاكفهرار أو من ذلك إلى التورد والاحمرار، وكما يتغير لون الوجه إلى السواد عند الشعور بالكآبة والغم والكرب، وإلى البياض عند الشعور بالفرح والسرور^(١) وشبيه بهذا قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناعمة) سورة الغاشية: الآية: ٨. وقوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة) سورة القيامة: الآية: ٢٢ وقوله تعالى: (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) سورة آل عمران: الآية: ١٠٦

وسوف نتناول فيما يلي بالتفصيل الآيات التي وردت في كل قسم نستجلي من خلال ذلك بعض الأسرار البلاغية الكامنة وراء التعبير الحركي للوجه KINETICS أو ما يناظر هذا التعبير مما يسمى (الباراكينات) . PARAKINETICS

وسوف نلاحظ أن الحركة أو نظيرها قد تتم في الدنيا وقد تتم في الآخرة . وعلى سبيل المثال: فإن تقلب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء بحثا عن القبلة قد تم في الدنيا ومثله صك السيدة سارة لوجهها عند ما بشرتها الملائكة بالغلام وهي عجوز عقيم، بينما كب الوجوه في النار وتقلبها فيها وسحب أصحابها عليها، والوجوه المسفرة النضرة أو العابسة الكالحة تتم في الآخرة . وعلى الجملة فإن حركة الوجه في الآخرة أكثر من حركتها في الدنيا وذلك لكونها مرتبطة بالآيات المكية التي تحذر من عذاب الآخرة .

(١) انظر في ذلك (دراسات في علم اللغة) د/ فاطمة محبوب، ص: ١٩٧

القسم الأول: حركة الوجه Faces Kinetics

تحت هذا العنوان أمكن حصر المواضع الآتية لحركة الوجه فاعلاً للحركة أو واقعة عليه منفرداً بها أو مشتركاً مع عضو آخر من أعضاء الجسد أو حتى مع شيء خارج عن الجسد وهذه المواضع هي:

١- تقلب الوجه في السماء وتوليته إلى القبلة:

- يقول الله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) سورة البقرة: الآية: ١٤٤
ويقول أيضاً (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) سورة البقرة: الآية: ١١٥

والآية الأولى نزلت في حادثة تحويل القبلة ومناسبتها وأسبابها معروفة في كتب التفسير وأسباب النزول^(١)

ولكننا نقف عند قوله تعالى (قد نرى تقلب وجهك في السماء) بشيء من التأمل .
- فإن تقلب وجهه صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا يظهر ضيقه وتبرمه من توجهه إلى بيت المقدس حيث قبلة اليهود الذين آذوه ومكروا به واتخذوا من توجه الجماعة المسلمة إلى قبلتهم وسيلة لإثارة الفتنة والشك في نفوس المسلمين " فقد كانت الكعبة قبلته وهو بمكة ، ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة تألفا لليهود "^(٢)
إن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم الكامنة في نفسه في التوجه إلى الكعبة هي رغبة الإنسان السوي الذي يتعلق بأرض أجداده وميراث آبائه . فإن الكعبة في التراث الروحي الإيماني هي قبلة جديه إبراهيم وإسماعيل وهي للعرب القداسة والعزة والكبرياء فتقلب وجهه في السماء كناية عن تلك الرغبة التي يرى الرسول أن تحقيقها سيحفز العرب إلى الدخول في الإسلام ويوحدتهم نحو هدف واحد .
(وقد جاء التعبير القرآني بعد ذلك (فلنولينك قبلة ترضاها) تأكيداً للوعد بالصراحة بعد التمهيد لها بالكناية "^(٣)

(١) انظر في ذلك: البحر المحيط ١/ ٤٢٧- وأسباب النزول للسيوطي: هامش على تفسير وبيان القرآن الكريم = إعداد محمد

الحمصي: ٤٥ دار الفكر . دمشق .

(٢) البحر المحيط ١/ ٤٢٣ .

(٣) التحرير والتنوير . الطاهر بن عاشور ٢/ ٢٧ .

ثم جاء الأمر بعد ذلك للأمة الإسلامية كلها (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . . .) وذلك لبيان أن الحكم عام له ولأئمة ولبیان أن الأمر ليس مقصوراً على أهل المدينة فحسب بل يشمل المسلمين في كل مكان .

إن التعبير عن حركة الوجه بالتقلب بصيغة التفعّل يوحي بكثرة الحركة ، لأن من رفع رأسه في السماء مرة واحدة لا يقال فيه قلب بصره في السماء وإنما يقال ذلك إذا تكرر هذا الفعل . وهذه الكثرة بدورها تعكس الرغبة الشديدة في التحول عن قبة اليهود إلى قبة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام .

وإذا كان الإنسان يستقبل القبلة بكامل جسمه لا بوجهه فحسب ، فإن التعبير بالوجه جاء على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته (الجزئية) ولأنه أشرف الأعضاء أيضاً .

أما تنكير (قبة) في الآية فلأنها - كما يقول أبو حيان :

(لم يذكر قبلها ما يقتضي أن تكون معهودة فتعرف باللام)^(١) .

ونرى أن التنكير يفيد - إلى جانب ذلك أيضاً - التعظيم والتشويق إلى معرفة كنهها .

ثم وصفها بعد ذلك (بترضاها) ليطمئن قلبه . . ثم ترقى وتدرج إلى تعيينها فقال :

(قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . .) سورة البقرة : الآية : ١٤٤ .

أما الآية الثانية (. . . وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)

(. . .) فإن حركة الوجه فيها مفهومة من الفعل (تُولَّوْا) لأن المفعول به (وجوهكم) محذوف

لأن التولية تعنى الاتجاه ولا يتحقق ذلك إلا بالوجه أولاً

وقد يتبادر إلى الذهن أن استفتاح الآية بقوله تعالى : (ولله المشرق والمغرب . . .) يعني

أن الاتجاه إلى القبلة المعهودة (المسجد الحرام) ، ليس شرطاً في الصلاة ولكن ذلك غير

صحيح ؛ لأن الآية المذكورة وردت في سياق آية قبلها تتحدث عن المشركين الظلمة

الذين كانوا يمنعون المسلمين من ذكر الله في المساجد^(٢) . فبينت الآية أن المشرق والمغرب

لله (فأى جهة أدبتم فيها العبادة فهي لله وهو يثيب على ذلك . ولا يختص مكان التأدية

بالمسجد^(٣) .

(١) البحر المحيط : ٤٢٨ / ١

(٢) الآية السابقة هي قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن

يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم)

(٣) البحر المحيط : ٣٦٠ / ١

أو ربما تعني الآية صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت . . ولكن التوجيه الأول أقرب إلى السياق وأولى بالقبول .

٢ - صك الوجه :

الصك على الوجه حركة تلتقي فيها اليد مع الوجه، يعبر بها صاحبها عن دهشته وحزنه واستنكاره لأمر ما، وغالباً ما يحدث هذا عند ما يتلقى المرء خبراً مفاجئاً غير سار كأنباء الموت وأخبار الكوارث غير المتوقعة، ويبدو هذا التصرف بصورة أكثر عند النساء . وتصاحب هذه الحركة عبارات تنم عن الجزع والتعجب، فتزيد الحركة من قوة الأداء اللغوي وتأثيره، وقد أشار ابن جنّي إلى ذلك وهو يعلق على قول شاعر يصف تلك الحركة وقد صدرت من زوجته :

تقول وصكت وجهها بيمينها أبعلي هذا بالرحى المتقاعس

يقول ابن جنّي : (. . . فلو قال حاكباً عنها (أبعلي هذا بالرحى المتقاعس) من غير أن يذكر صك الوجه ؛ لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجبة منكراً ؛ لكنه لما حكى الحال فقال (وصكت وجهها) علم بذلك قوة إنكارها وتعاضم الصورة لها، هذا مع أنك سامع لحكاية الحال غير مشاهد لها، ولو شاهدتها لكنت بها أعرف ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين، ولولم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المرأة بقوله (وصكت وجهها) لم تعرف حقيقة تعاضم الأمر لها^(١) والقرآن الكريم يحدثنا عن مثل هذا الموقف، وهو يحكي حال السيدة سارة زوج إبراهيم عليه السلام، حينما بشره ضيوفه من الملائكة بغلام عليم بعد ما أنكرهم وأوجس منهم خيفة، ولقد كان وقع الخبر على السيدة سارة عظيماً وظهر أثر هذا بالفعل وبالقول في سورة الذاريات ﴿ فَأَقْبَلَتْ أَمْرَاتُهُ فِي صِرَةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ ١١ قالوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ ١٢ وكذلك في سورة هود ﴿ قَالَتْ يَنْوِلْنِي أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ ١٣ قالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ ١٤ إنها عند ما فوجئت بهذا الخبر أصابتها حالة من الدهشة والاستنكار والتعجب، وقد عبرت عن هذه الحالات بثلاثة أشياء :

(١) الخصائص - ابن جنّي ١/ ٢٤٥-٢٤٦ تحقيق محمد علي النجار ط- بيروت . وانظر كذلك الإشارات الجسمية ٣٧=٣٨ .

١ . بالصيحة العالية والتأوه الشديد وقد عبر القرآن عن ذلك بالحال شبه الجملة (في صرة) وأصل الصرة الصباح الشديد عند وقوع أمر مستغرب وقد تضمنت الصيحة الدعاء بالويل والهلاك ﴿يَلْوِيْلَتَى﴾ فكأنها تستدعى الهلاك والموت لنفسها قائلة : (أقبل أيها الموت فهذا أوانك) وذلك خوفاً من افتضاح أمرها .

٢ . بلطم خديها بكفيها بشدة على عادة النساء في مثل هذه المواقف المفجعة وقد عبر القرآن عن ذلك بـ (صَكَتَ وجهها) ومادة (صك) توحى بالضرب الشديد وصوت الاصطكاك يوحى بذلك .

٣ . بالقول وقد عبر القرآن عنه في صورتين :
الأولى : (عجوز عقيم) في سورة الذاريات وقد حذف فيها المسند (أنا) للاستعجال وضيق المقام .

والثانية : (...) قَالَتْ يَلْوِيْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ في سورة هود . وفيها استفهام إنكاري وتعجب من تلك البشارة إذ كيف تلد وهي عجوز وزوجها شيخ ؟ !

وقد أشار أبو حيان إلى أن صك الوجه (فعل من يرد عليه أمر يستهوله ويتعجب منه وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء)^(١)

كما يشير في موضع آخر إلى أن الدعاء بالويل في (يَلْوِيْلَتَى) ونحوه (يرد في التفجع لشدة مكروه يدهم النفس ، ثم استعمل بعد ذلك في عجب يدهم النفس ، وكلمة (يَلْوِيْلَتَى) كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه ، وقد كان مصدر عجب (سارة) هنا من حدوث ولد بين شيخين) .^(٢)

ونجسد الحركة المصحوبة هنا بصيحة الاستنكار وبالخبر القولي بلاغة القرآن الكريم بالتصوير الحي الذي ينقلك إلى المشهد القديم قدم التاريخ أو ينقل المشهد إليك في الوقت الحاضر - وقي كلتا الحالتين فإن الغرض البلاغي والغرض الديني يتعانقان كي يؤديا دورهما في التأثير في نفس المتلقين للقرآن في كل زمان ومكان .

(١) البحر المحيط ٨ / ١٤١ .

(٢) المرجع السابق : ٢٤٤-٥ .

٣- الانقلاب على الوجه :

وردت حركة الانقلاب على الوجه في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ٥٥﴾
سورة الحج

إن حركة الانقلاب على الوجه هنا تصور حالة نفر من الناس دخلوا الإسلام دخولا غير مطمئن ولا واثق، إنه إسلام المنفعة الذي يقيس العقيدة بمقياس الربح والخسارة في الدنيا ومن ثم فهو لا يصمد أمام التحديات . . وقد صورهم القرآن بأنهم (على حرف) أي على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه وهذا كما يقول الزخشري (مثل على قلق واضطراب في دينهم، لا على سكون وطمأنينة كالذي يكون على طرف من العسكر فإن أحس بظفر وغنيمة قر واطمأن وإلا فر وطار على وجهه)^(١)

وبضم صورة من يعبدون الله على حرف كأنهم وقوف على حافة هاوية تهتز أجسامهم لأقل ريح وتتعثر أقدامهم لأقل عثرة . . بضم هذه الصورة إلى صورة من ينقلب على وجهه يتجسم مشهد هؤلاء أماننا وقد انقلبوا على وجوههم لأنهم لم يقفوا على أرض مطمئنة فالتعبير بالانقلاب على الوجه هنا كناية عن الارتداد عن الدين والعودة إلى ما كانوا عليه من كفر وضلال . . والبلاغة هنا في تدرج الصورة وترقيها، لأن الوقوف على الحرف تمهيد للسقوط والانقلاب على الوجه .

٤- الانكباب على الوجه

جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥٦﴾ سورة الملك
وقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق خطاب الكفار والمعاندين عن طريق توجيه العديد من الأسئلة التبصيرية التحذيرية التي تفرع الأفتدة الغلف بمطارقها الحادة كي تفيق من غفلتها وتنبه إلى مقدار الخطأ والخطأ في عقيدتها .
وهي أسئلة تحذر من الخسف والخصب والنذير والذكير والغرور والعتو والنفور .

(١) الكشاف: ١٤٧/٣ .

(راجع الآيات ١٦-٢٢) وبعد ذلك تأتي الآية موضع الشاهد لتضع أمامهم سؤالاً يعرف إجابته كل من يسمعه، لأن السؤال يتضمن مقابلة بين نقيضين أحدهما خير مطلق والآخر شر مطلق وهي المقابلة بين مثل من يمشي مكباً على وجهه ومن يمشي سوياً على صراط مستقيم وأيهما أهدى سبيلاً.

والآية الكريمة تشبه حال الكافر في اضطرابه وتعسفه في عقيدته وتشابه الأمر عليه بمن يمشي في طريق مليء بالعثرات فيها ارتفاع وانخفاض فهو لا يكاد يمضي حتى يخر على وجهه منكباً، وتشبه حال المؤمن وقد اطمأن قلبه بالإيمان وأضاءت له عقيدته طريقه فوضحت معالم الهداية أمامه بمن يمشي معتدل القامة في طريق معلومة البداية والنهاية (صراط مستقيم) ووصف الصراط بالاستقامة تأكيد على أن المستقيم هو أقرب خط بين نقطتين فلا تعرجات ولا انحناءات ولا عثرات. . فالمؤمن بالمقارنة بمن سبقه لا شك أهدى وأقوم.

(ويحوز أن يراد بالمكب على وجهه: الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف فلا يزال ينكب على وجهه وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصر الماشي في الطريق السوي المهتدي له، وهذا من قبيل الاستعارة التمثيلية التي شبهت فيها حالة بحالة وقد حذفت الحالة المشبهة واستعيرت لها الحالة المشبه بها^(١))

إن الوجه - بما فيه من معاني العزة والشرف - إذا انكب إلى الأرض رغم صاحبه وذل وإذا التصق بالأرض فلن يرى غير ترابها ولن يستطيع الاهتداء إلى الصواب فهل هناك ضلال أبعد من ذلك؟ ومن ثم كان الاستفهام في الآية كما يقول أبو حيان: (لا تراد حقيقته بل المراد منه أن كل سامع يجب بأن الماشي على صراط مستقيم أهدى)^(٢)

وتتضمن الآية بعض الملامح الفنية البلاغية التي تساعد في رسم الصورة الوضيئة المشرقة أمام المسلمين كي يثبتوا على إيمانهم، وتجسم النهاية المفجعة للكافرين فلا يكون لهم عذر حين يرون الحق واضحاً ويعرضون عنه، ومن هذه الملامح:-

- التعبير باسم الفاعل (مكباً) يوحي بأنه اختار بنفسه هذا الطريق الوعر وبأنه لما انكب - بنفسه - على المعاصي يعاقرها ويعب منها قاده ذلك للانكباب على وجهه في نار

(١) البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية د/ عبدالله هندوي ص: ٨٩.

(٢) البحر المحيط: ٣٠٣/٨.

الآخرة وكان جزاؤه من جنس عمله كما جاء في سورة أخرى ﴿ وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ... ﴾ سورة النمل
- التعبير بصيغة فعيل (سويا) بدلا من اسم الفاعل (مستويا) رغم مناسبة اسم الفاعل
هنا لاسم الفاعل السابق (مكبا) وذلك لأن (مستويا) ربما توحى فقط باستواء الخلقة
بينما (سويا) توحى في الأعم الأغلب بالاستواء الحسي والمعنوي أي باستواء الخلقة
والخلق وهو مطلوب من المسلم.

- التعبير ب (صراط) مفردا بدل الجمع للإيحاء بأن الذين يسلكون هذا الصراط الواحد
يتميزون بعقيدة الأفراد والتوحيد لله سبحانه وتعالى وبأن الصراط الواحد لا يكون
إلا للمعبود الواحد والقرآن الكريم يحذر في آية أخرى من اتباع السبل المتفرقة
الكثيرة ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ... ﴾ سورة الأنعام ويدعوننا إلى ﴿ صِرَاطِ
اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ ﴾ سورة الشورى.

هـ- الوجوه المنطموسة المردودة على أدبارها:

قال تعالى ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ سورة النساء.

- وسياق الآية هو الحديث عن اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في الآية السابقة
ومن ثم يأتي التهديد بطمس الوجوه وردّها على الأدبار، ومادة الطمس تعني المحو
والإزالة (يقال طمس الشيء طمسا: محوته، وطمسته: استأصلت أثره ومنه) وإذا
النجوم طمست^(١) وهو تهديد مناسب لفعلتهم القبيحة فتبديل وجوههم وطمسها
وتشويهها جزاء لمن بدل كلام الله وحرفه وأزاله عن موضعه أو فسره تفسيرا مخالفا
لمقصوده... وكلام الله أشرف الكلم يتميز عن سائر الكلام بأنه القول الفصل لا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ووجه الإنسان أشرف جزء فيه يتميز عن
بقية الأعضاء بما فيه من محاسن وما ركب فيه من عيّن وحاجبين وشعر وأذنين

(١) القاموس المحيط: (طمس)

وأنف وفم (فإذا أزيلت عنه تلك المحاسن ومحيت منه تلك الأجزاء فصار كخف البعير وحافر الفرس، أو رد إلى الأدبار فجعل على هيئة القفا كان ذلك تشويها فظيعا للخلقة الحسنة ومثلة وفضيحة عظيمة توجب الغم والحسرة الشديدة)^(١)

وقد شرح شيخ زاده ما قاله الزمخشري عن الفاء في قوله تعالى: (فردّها على أدبارها) من أنها قد تكون للسببية وقد تكون للتعقيب . . . وبين أن لها على كلا الرأيين تفسيراً يؤكد التهديد ويقويه لأنها إذا كانت للسببية فالمعنى: أردنا طمسها فرددناها إلى الأدبار؛ أي جعلنا الوجوه ناحية القفا، والقفا ناحية القدام .

- أما إذا كانت للتعقيب فالمعنى أنها تفيد حدوث العذاب مرتين: طمست الوجوه أولاً ثم أعقب ذلك بردها إلى الأدبار، ويكون ذلك على سبيل التفصيل بعد الإجمال، فإن رد الوجوه على هيئة الأدبار تفصيل للطمس المجمل كما في قوله تعالى (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً . . .) فإن تبين البأس تفصيل للإهلاك المجمل.^(٢)

وطمس الوجوه وردّها إلى أدبارها قد يكون على الحقيقة وما ذلك على الله بعزيز، فقد أصاب الله أسلافهم قبل ذلك بالمسخ قردة وخنازير، فليس طمس الوجوه بأصعب من ذلك قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِبَشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةٌ عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ . . . ﴾ سورة المائدة. وقال ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ سورة الأعراف.

- وقد يكون الطمس معنوياً وهذا يحتمل أمرين:

الأول: الإشارة إلى أنهم سلبوا - لغوايتهم وعنادهم - ميزة ما في الوجوه من آلات الحس والإدراك كالسمع والبصر والعقل، طمس الله عليها، فأعمى الأبصار عن الاعتبار، وأصم الأسماع عن الإصغاء إلى الحق وردّها من الهداية إلى الضلال. فهم كما حكى القرآن عنهم: ﴿ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ سورة البقرة وهم أيضاً ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ

(١) حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ٢ / ٤١ ط المكتبة الإسلامية ديار بكر - تركيا .

(٢) السابق: ٢ / ٤١ .

بِهَا وَلَهُمْ عَآذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَآلَآتُعْمٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٣١﴾ سورة الأعراف .

الثاني : أن يراد بالوجوه رؤساء اليهود، فالطمس هنا بمعنى تغيير وجوههم بسلب وجاهتها وإقبالها وتجليها بالصغار والإدبار حين أجلى بنو النضير وبنو قريظة وردوا إلى أدبارهم من حيث جاءوا من أذرعات وأريحا بالشام^(١) وهكذا فإن أسلوب القرآن الكريم تتفجر منه طاقات الإحياء ثرة غزيرة ويستمر كنزه المعطاء مفتوحا لكل من فتح الله عليه .

٦- حركة الوجه في النار:

في هذا المبحث ننتبع تأثير النار على وجوه الكافرين، وكيف تعبر الوجوه عن حالة أصحابها عندما تلتقي مع النار، كيف تفصح عن مشاعرهم وتبين مصيرهم والموقف الذي أدى بهم إلى هذا المصير .

إن النار في الآخرة تلفح الوجوه وتغشاها، وتكب فيها الوجوه وتكبكب ويتقى بالوجوه سوء العذاب وتقلب في النار، ويسحب أصحابها في النار على الوجوه .

أ- ففي قوله تعالى: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾^(٢) سورة المؤمنون .

تأتي الآية في سياق المقابلة بين المؤمنين- وقد ثقلت موازينهم يوم القيامة ففازوا بالفلاح - وبين الكافرين وقد خفت موازينهم ففسدوا أنفسهم وخلدوا في جهنم تلفحهم بلهيبها، سفعت النار وجوههم وأحرقتهم فتركتهم كالخين (والكلوح أن تقلص الشفتان وتتشمرا عن الأسنان كما ترى الرؤوس المشوية)^(٣)

وقد خص الوجه باللفح - كما يقول أبو حيان في النهر الماد وفي البحر المحيط، لأنه أشرف ما في الإنسان، والإنسان أحفظ له من الآفات من غيره من الأعضاء فإذا لفح الأشرف فما دونه ملفوح، ولما ذكر إصابة النار للوجه ذكر الكلوح المختص ببعض أعضاء الوجه^(٣)

(١) حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البضاوي ٢/ ٤٠ ط المكتبة الإسلامية . ديار بكر - تركيا (بتصرف)

(٢) الكشف : ٣/ ٢٠٤ .

(٣) البحر المحيط : ٦/ ٤٢٢ وكذلك النهر الماد ٦/ ٤٢٢ .

إن صورة الوجه الكالح وقد احترق بهذه الطريقة البشعة صورة كريهة منفرة لكل من يراها، أو يسمع عنها . . وإن حركة عضلات الوجه وهي تتقلص وجلده وهو يتشمر وشفتيه وهما ترتفعان إلى أعلى أو تنخفضان إلى أسفل . . هذه الحركة تعطي صورة تنخلع لها القلوب رهبة وخوفاً . . ومن ثم يعاجل القرآن هؤلاء الكفار - بعد ذلك - بالسؤال التقريري التوبيخي (ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟) ولن ينفعهم بعد ذلك اعتذارهم بأنهم قد غلبتهم شقوتهم فضلوا عن طريق الهداية، ولن تجدي توسلاتهم إلى رب العزة بأن يخرجهم من النار إلى الدنيا من جديد . فلطالما حذروا في الدنيا من هذا المصير فكانوا يسخرون ويضحكون . . (راجع الآيات ١٠٥- ١١١ من سورة المؤمنون)

ب- وفي قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾^(١) سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾^(٢) سورة إبراهيم نرى المجرمين هنا مسوقين إلى جهنم قد قرن بعضهم إلى بعض مغللين في قيود مصفدة متسربلين بالقطران^(٣) الذي يساعد على اشتعال النار التي تتصاعد من أجسامهم إلى وجوههم حتى تغشاها وتغطيها .

وسواء أقرئت (وجوههم) بالرفع أو بالنصب فوردت الوجوه على النار من جميع جوانبها أو وردت النار عليها وأحاطت بها، فإنها في كلتا الحالتين مصطلية بالنار ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾^(٤) سورة إبراهيم

إن صورة الكافر المقيد في الأصفاد المسربل بالقطران وقد اشتعلت النار في جسده حتى غطت وجهه جديرة بأن تكون بلاغاً وإنذاراً للناس ولكن لا يتذكر ذلك إلا أرباب العقول ﴿ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ أَولُوا الْأَلْبَابِ ﴾^(٥) سورة إبراهيم والغرض البلاغي هنا هو الترهيب والتخويف، والتعبير بالمضارع في (وتغشى) لاستحضار الصورة .

(١) مما ذكره الزخشي عن القطران: أنه يتحلب من شجر يسمى الأبهل يطبخ فتهناً به الإبل الجري، ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار، وهو أسود اللون متنن الرياح، فتطلي به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسراويل وهي القمص لتجتمع عليه الأربع " ١- للذ القطران وحرقة ٢- إسراع النار في جلودهم ٣- واللون الوحش ٤- وتتن الرياح (انظر: الكشف) ٥٦٧/٢

ج- وهذه صورة أخرى لحركة الوجه مع النار تتجسد في هذا السؤال التهامي الساخر في قوله تعالى ﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ سورة الزمر

فالوجه وهو أعز موضع من ظاهر البدن وأشرفه - ^(١) يقيه الإنسان - عادة - بكلتا يديه كي يحميه من أذى الحر والبرد والمطر والحجر وعدوان المعتدي، وإنها لحركة لا إرادية من جميع البشر أن يرفعوا أيديهم أمام وجوههم عند إحساسهم بأي خطر يتهددهم، هذا الوجه اليوم في الموقف المقلوب إنه مطالب بأن يكون هو الدرع وهو الوقاية من سوء العذاب، لأن صاحبه قد ألقى في النار مغلول اليدين مسلسل القدمين مقمح الرأس لا يستطيع الالتفات، إن الوجه - الآن - في مواجهة مباشرة مع النار لا يستطيع عضو آخر من أعضاء جسده حمايته أو وقايته، وتكون المفارقة الساخرة هنا أن هذا الوجه العزيز على صاحبه الذي تعود الدفاع عنه بيديه، لا يجد صاحبه ما يحول به بينه وبين النار، فيتقى شدة العذاب بهذا

الوجه، فأني تتحقق له هذه الوقاية، وقد عبر الزمخشري عن ذلك بقوله: (إن الإنسان إذا لقي مخوفاً من المخاوف استقبله بيده وطلب أن يقي بها وجهه، لأنه أعز الأعضاء عليه والذي يلقي في النار يلقي مغلوله يده إلى عنقه، فلا يتهماً له أن يتقى النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره وقاية له ومحاماة عليه) ^(٢)

وقد اجتهد المفسرون في بلاغة التعبير بقوله تعالى (أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب) وأدلو بتوجيهات بلاغية تدل على أن بلاغة القرآن رحيمة المجال ومعطاءة لكل متأمل على قدر فهمه وتأمله.

فهذا الإسكندري صاحب الانتصاف يرى أن الأمر على سبيل المجاز التمثيلي ^(٣) شبه حال من يلقي في النار ولا يجد ما يتقي به النار غير وجهه بحال من يتقيها بداية بوجهه وعبر عن ذلك بالاتقاء.

- أما شيخ زاده فيرى أن في التعبير كناية وفيه أيضاً استعارة تخيلية ^(٤) ففي التعبير كناية عن استحالة الاتقاء لأنه غير متصور أصلاً لأنه لا يمكن للوجه أن يتقي النار وهو مصطل بها . . وهذا كالكناية عن عدم وجود العيب - مع إيهامه - في قول النابغة: -

(١) البحر المحيط: ٤٤١/٥.

(٢) الكشف: ١٢٥/٤.

(٣) الانتصاف - للإمام أحمد بن المنير الإسكندري = هامش على الكشف: ١٢٥/٤.

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
 فإن ما في السيوف من فلول ليس عيباً بالمرّة بل هو دليل البأس والقوة.
 وأما الاستعارة التخيلية وهي المكنية أيضاً، فقد شبه الوجه بالترس الذي يتقي به
 وحذف المشبه به ودل عليه بالفعل (يتقي) على سبيل الاستعارة المكنية.
 - لكن أبا حيان يحمل التعبير على الحقيقة^(١). وأنه بالفعل لم يجد حيلة يتقي بها النار
 غير وجهه حين ألقى في النار مغلولاً. ويرى أن حمل التعبير على الحقيقة أبلغ لبيان كثرة
 ما يناله من العذاب وأن في هذا تدرجاً في التوقي لأن الإنسان يتقي أولاً بجوارحه ويطرق
 في الوقاية إلى أن يجعل أشرف جوارحه وهو الوجه وسيلة التوقي.
 - وأبو حيان يعضد رأيه هذا باستحسان ابن عطية له وبقول الشاعر:

يَلْقَى السَّيْفُ بِوَجْهِهِ وَبَنَحْرِهِ وَيَقِيمُ هَامَتَهُ مَقَامَ الْمَغْفَرِ

د وما يتصل بحركة الوجه في النار (تَقَلَّبَ الوجوه في النار) وذلك في قوله تعالى:
 ﴿يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا
 الرَّسُولَ﴾ سورة الأحزاب

وهو تعبير يحمل في الغالب على ظاهره، ولا يلعب الخيال دوراً بارزاً فيه غير أنه في
 تصوير الواقع يفوق كل خيال، فهذه الوجوه الشريفة يقلبها سعي جهنم بشدة في
 اتجاهات مختلفة (كما ترى البضعة تدور في القدر إذا غلت فيترامى بها الغليان من جهة إلى
 جهة)^(٢)

والتعبير بالوجه مجاز عن تقلب الجسد كله ولكنه خص بالذكر تشفياً وسخرية منهم
 واستهزاء بهم لأنه الأشرف والأحسن ومحل الصبابة والوجهة عند الإنسان.
 وقد ساعدت الصياغة اللغوية على تهويل الصورة وتبشيعها لأن المضارع المضعف
 العين (تَقَلَّبُ) المبني للمفعول يوحي أولاً بشدة التقلب وثانياً بسلب إرادتهم فهم
 متقلبون بفعل السعير أو بزبانية جهنم، وهم لن تنفعهم صرخاتهم ولا ينفعهم ندمهم

(٤) حاشية محيي الدين شيخ زاده ٢٠١ / ٤ والاستعارة التخيلية هي إثبات لازم المشبه به للمشبه وهي قرينة الاستعارة
 المكنية، فقرينة المكنية دائماً: استعارة تخيلية على ما يرى الجمهور. فهما متلازمان لا توجد إحداهما بدون الأخرى إذ
 لا بد للاستعارة من قرينة، (انظر: أسرار البيان، د. علي العماري، مصر ١٩٩٢م)

(١) البحر المحيط: ٧/ ٤٢٤

(٢) الكشف: ٣/ ٥٦٢.

على عصيانهم قائلين (يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً ولن يجدي إلقاؤهم المسؤولية على سادتهم وكبرائهم وهم يتوسلون ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴾ سورة الأحزاب

هـ- ثم نأتي إلى صورة أبشع وأشنع لحركة الوجه مع النار، وهي صورة السحب على الوجوه في النار لكل من أجرم في حق نفسه أو غيره، فضل عن الحق في الدنيا وسعر في نيران جهنم في الآخرة ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴾ ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ سورة القمر.

ولقد رأينا في الدنيا صوراً من المسحولين في الشوارع والمسحوبين على وجوههم على أيدي خصومهم في السياسة أو العقيدة وقد اختلطت بالتراب وجوههم وتعثرت في حصى الأرض وأحجارها فشوهت سحناتها وكساها الدم فمحا معالمها، فكيف بمثل هذه الوجوه وقد سحبت على حصب جهنم وتلطخت بما انصهر فيها من أجساد وما سال فيها من قيح وصدید.

ولكن المثير للتهكم والسخرية بعد كل هذا أن يقال لهم (ذوقوا مس سقر) كأن كل هذا السحب والسحل والعذاب مجرد (مس) مما يصيب الناس في دنياهم كمس الحمى والألم. وكأن هذا العذاب مما يذاق بالفم كالطعام على سبيل الاستعارة المكنية.

و- ومن الكفار من يكب على وجهه في النار ومنهم من يُكَبَّبُ فيها وقد ورد ذلك في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ... ﴾ سورة النمل.

وقوله تعالى: ﴿ فَكُتِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُنَ ﴾ ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ سورة الشعراء

ففي الآية الأولى مقابلة بينها وبين آية أخرى سابقة لها هي قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون) وهذه المقابلة توضح المصير المنتظر لفريقين، فريق قدم الحسنة وهي الإيمان فهو آمن من أي فزع، وتنكير (فزع) للعموم والشمول لكل ما يفزع في الآخرة بدءاً من فزع البعث إلى النشور إلى الحشر إلى الحساب. . .

وفريق آخر جاء بالسيئة وهي الكفر فجزاؤه من جنس عمله لأنه حين انكب هائماً على وجهه في الشرك والمعاصي والملذات. كب في النار على وجهه منكوساً على رأسه.

والتعبير بـ (جاء) في الآيتين يستحضر في دنيا الناس صورة الفريقين يوم القيامة وقد حمل كل فريق معه دليل نجاته أو دليل إهانته، والتعبير بالوجه - كما بينا في أكثر من موضع، مجاز مرسل علاقته الجزئية والوجه واجهة الإنسان فإذا كب في النار كان الجسم تبعاً له.

وتبين الآية الثانية لنا أن من كانوا يتعبدونهم من دون الله أو يتوسلون بهم لن ينصروهم أو ينجوه من عذاب جهنم ولن ينتصروا لأنفسهم يوم القيامة (وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون) لأن هذه الآلهة نفسها ستلقى في جهنم مع من عبدها ومعهم كل جنود إبليس . . وقد عبر القرآن عن هذا المشهد بالفعل (ككبوا) والكبكة - كما يقول البيضاوي - تكرير الكب لتكرير معناه، كأن من ألقي في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها^(١)

كما أن التعبير بالماضي المسبوق بفاء الترتيب والتعقيب مع بنائه للمجهول (فكَبُّوا) يفيد تحقق الوقوع مع سرعته كما يوحي بأن هناك قوة قاهرة تدفعهم كما يندفع القطيع من الذعر فيتساقط بعضه فوق بعض وقد عبر سيد قطب عن جانب من هذا المشهد المريع بقوله: (وإنك لتسمع من جرس اللفظ صوت دفعهم وسقوطهم بلا عناية وبلا نظام وصوت الدبدبة الناشئ من الكبكة كما ينهار الجرف فتتبعه الجروف، فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه)^(٢)

ز- وأخيراً يأتي الوسم بالنار على الأنف في قوله تعالى ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرطومِ ﴾ سورة القلم. لصنف من الناس أمر الله رسوله (والأمر للمؤمنين أيضاً) ألا يطيعه ولا يسير في ركابه، وقبل أن يسمه الله على أنفه بالنار في الآخرة وسمه في الدنيا بمجموعة من الصفات الذميمة التي تفسد المجتمع المسلم فهو كثير الحلف وهذا دليل على كذبه وهو مهين حقير الرأي، يمشي بين الناس بالنميمة، مناع للخير معتد على غيره شديد الظلم غليظ الطبع شرير قال تعالى في وصفه ﴿ وَلَا تَطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴾ هَمَّازٍ مُشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿ مِّنَّا لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ عَتَلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ سورة القلم

وصاحب هذه الصفات في الدنيا يسمه الله في الآخرة على أنفه بميسم الذل حيث يكوي بالنار على أظهر شيء في وجهه وعلى رمز الأنفة والجبروت وهو الأنف وفي هذا كناية عن العار الذي يلزمه ولا يفارقه فكل من يرى شخصاً متصفاً بهذه الصفات في دنيا

(١) تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للقاظمي البيضاوي: ٤٧٤ / ٣.

(٢) مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب ١١٤ ط دار المعارف، مصر.

الناس تبرز أمام ناظره صورة هذا العتل الزنيم وهو راغم الأنف ذليل مشوه الوجه وهي صورة تبعث على الضحك والسخرية بسبب المفارقة المفاجئة بين الصورتين ﴿... سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (التوبة).

وبمعاودة النظر في بلاغة تلك الصورة الساخرة لهذا الصنف من البشر نرى أن القرآن الكريم يستخدم لذلك جملة قصيرة هي (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ) ولكن كل جزئية فيها تشي بهذه السخرية اللاذعة وتجسمها وتضخمها . فالسين - تدل على قرب وقوع الفعل وفي هذا طمأنة للرسول بأن الله سينتصر له من هذا الباغي عما قريب^(١) . كما يدل قرب وقوع الحدث على التهديد والتخويف لهذا الصنف من البشر كي لا يتمادي في الطغيان والاستكبار . والتعبير بضمير الغائب في (سنسمه) للاحتقار .

والتعبير بالوسم بدلا من الكي يستحضر الصورة الدائمة المستمرة للحيوان المكوي ، لأن الوسم - كما يقول صاحب القاموس المحيط - هو أثر الكي ، فقد يذهب الكي بآلامه المحرقة ، ولكن يبقى الوسم علامة مستمرة على أن هذا قد تعرض للكي يوما ما ، فيستمر إذلاله ما بقي هذا الوسم . إن الكي عقاب بدني ولكن الوسم إذلال نفسي يتناسب تناسبا عكسيا مع ما عرف عن صاحبه من علو واستكبار .

والتعبير بـ (على) بدلا من (في) بما يفيد لفظ على من العلو والتمكن يوحي بأن هذا الوسم سيكون في أعلى الأنف بحيث يراه كل ناظر فيزيد ذلك من فضيحته وإذلاله .

(وفي استعارة الخرطوم مكان الأنف استهانة واستخفاف لأن حقيقة الخرطوم للفيل^(٢) وقد درج العرب على أن الأنف رمز العزة والسيادة كما يقول حسان في مدح الغساسنة :-

بيضُ الوجوه كريمةٌ أحسابُهُم شُمُّ الأنوف من الطراز الأول^(٣)
واشتقوا منه الأنفة فقالوا في المدح (حَمِيَّ الأنفِ شامخُ العَرْنينِ وقالوا في الذليل :
(جَدَعَ أنْفُه ورَغِمَ أنْفُه)^(٤)

فإذا عبر عنه بالخرطوم استدعى ذلك التعبير صورة الفيل الضخم وذلك بدوره يستدعي صورة هذا المغرور المتكبر المنتفخ في الدنيا وبالمقارنة بين الصورتين تبلغ السخرية

(١) ذكر أن أنف الوليد أصابته جراحة في بدر فبقي أثرها : انظر تفسير البضاوي ٥٢٨/٤

(٢) البحر المحيط : ٣١١/٨ .

(٣) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ص ١٨٠ طدار صادر بيروت - لبنان .

(٤) البحر المحيط : ٣١١/٨ .

منه مداها الذي لا يحدد وتظل صورته الزرية شاخصة كلما تلي القرآن فتفعل فعلها في النفوس . وبذلك تؤدي البلاغة القرآنية هدفها الديني بالإضافة إلى هدفها الجمالي الفني .

٧- غلبة دلالة الوجه على الذات :

رأينا في تحليل الآيات السابقة أن القرآن الكريم قد عبر بالوجه عن الجسم لأنه أشرف الأعضاء كلها وأن الوجه استخدم على سبيل المجاز بعلاقة الجزئية ، ونريد أن نؤكد أن هذا المعنى أكثر بروزاً عند ما يتعلق الأمر بحركة الذات الإنسانية بشقيها المادي والمعنوي ، وفي الآيات الآتية يرد ذكر الوجه وحركته لا للدلالة على ذلك الجزء المعروف من الجسد بل للدلالة على الذات بأكملها ، وقد سبقت في مقدمة هذا البحث رواية الزمخشري في ذلك أن المساكين من أهل مكة يقولون (أين وجه عربي كريم ينقذني من الهوان) ^(١) ويورد في ذلك قول الله تعالى: (.. أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ.)

والآن إلى المزيد من تلك الآيات لتبين وجه البلاغة فيها :-

١- يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ... ﴾ سورة الأنعام

إن الوجه هنا ليس مقصوداً بذاته بل المقصود حركة التوجه الكلي بالجسم والروح ، بالنية والضمير والجوارح . . . وبمعنى أشمل أن تكون كل الحركات والسكنات والأعمال والعبادات مقصوداً بها خالق السموات والأرض . يقول القرطبي في تفسير ذلك (أي قصدت بعبادتي وتوحيدي الله عز وجل وحده وذكر الوجه لأنه أظهر ما يعرف به صاحبه) ^(٢)

ويربط الطاهر بن عاشور - في هذه الآية بين النية والقصد والضمير وما يعتري الوجه من تغيرات فيشير إلى التغيرات التي تلحق الوجه عند توجهه لجهة ما بأن (القاصد إلى مكان ما بوجهه تحصل هيئة في وجهه وهي هيئة العزم وتحديق النظر . . . فمعنى وجهته وجهي : صرفته وأدرته ، ويرى أن هذا الفعل من إبراهيم عليه والسلام جاء على جهة

(١) الكشف : ٤٦/٤ ط الحلبي مصر ١٩٧٢م

(٢) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ٤/ ٢٤٦٤ ط - دار الريان للتراث - القاهرة .

التمثيل حيث شبهت حالة إعراضه عن الأصنام المعبر عنها بقوله (إني بريء مما تشركون) وقصده إلى أفراد الله تعالى بالعبادة بمن استقبل بوجهه شيئاً وقصده وانصرف عن غيره .
ويلمح ابن عاشور كذلك إلى بلاغة تعدية الفعل (وجهت) هنا باللام - مع أنه غالباً ما يتعدى بإلى - فيقول إن التعدية باللام تحسن إذا كان الشيء المقصود مراعى إرضاءه وطاعته من مثل قولك توجهت للحبيب ، فاختير تعديته باللام في الآية الكريمة لأن في هذا التوجه إرضاءه وطاعته^(١)

٢- وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ سورة يونس . وقوله تعالى ﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ ۝۱۰۸ ﴾ سورة الروم

تفسر إقامة الوجه خالصاً للدين على معنى تعديل الوجه جهة الدين وعدم الالتفات عنه يمينا ولا شمالا وذلك على سبيل التمثيل ومثل من توجه بكليته للدين واستقام عليه واهتم بأسبابه بمن اهتم بشيء فعقد عليه طرفه وسدد إليه نظره وقدم له وجهه مقبلاً عليه وهذه الاستعارة التمثيلية - كما يرى ابن عاشور - كناية عن توجيه النفس بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليغ وإرشاد الأمة وإصلاحها^(٢) وهو تفسير ينسجم مع ما قلناه في البداية بأن الوجه هنا - وفي مثل ذلك - قصد به الذات بأكملها .

٣- وقريب من هذا إسلام الوجه خالصاً لله عز وجل في قوله تعالى: ﴿ بَسَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ سورة البقرة

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۖ ۝۱۱۲ ﴾ سورة النساء . وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ ۝۱۱۳ ﴾ سورة آل عمران

فإن إسلام الوجه يعني التسليم المطلق لأوامر الله وهو كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية ، وقد أطلق الوجه هنا على الذات كما أطلق على الذات الإلهية - والله المثل الأعلى - في قوله تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ سورة الرحمن

(١) انظر: تفسير التحرير والتنوير: المجلد: ٧ القسم الثاني ص: ٢٢٣-٢٢٤ .

(٢) السابق: ٣٠٣/١١

القسم الثاني : نظائر الحركات PARAKINETICS؛

وفي هذا القسم نتناول بالتحليل البلاغي الآيات التي ورد فيها ذكر الوجه ولم يقم بالحركة أو لم تقع عليه الحركة ولكن اعترته بعض التغيرات الناتجة عن بعض المواقف التي أشرنا إليها في مقدمة هذا البحث ويتمثل ذلك في المواضع الآتية :

١- بياض الوجه وسواده؛

ورد الحديث عن بياض الوجه وسواده في عدة آيات منها ما يبين حالة المؤمنين والكافرين في الآخرة وقد غلب على هذا الموقف أسلوب المقابلة ومنها ما يشير إلى مواقف تعترى الكفار في الدنيا فيظهر أثر هذه المواقف على وجوههم .

أ- ففي الحالة الأولى: يرد قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (١) وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢) سورة آل عمران .

ففي الآيتين مقابلة واضحة بين حال المؤمنين في الآخرة وقد أشرقت وجوههم بنور الإيمان واطمأنت نفوسهم إلى أنهم - في هذا اليوم - خالدون في رحمة الله ، وحال الكافرين وقد اكتست وجوههم بالسواد الناتج من ظلام نفوسهم وكدره أرواحهم . إن بياض الوجوه وسوادها في هذا اليوم أثر للحالة النفسية التي تعترى كل فريق ؛ فالوضاء والنور للوجوه المؤمنة بسبب ما بشروا به من الخلود في رحمة الله . . . والسواد والإظلام للوجوه الكافرة بسبب التقرير والتهديد بسوء المصير (أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)

وقد ألح أبو حيان إلى تأثر الوجوه بالحالة النفسية حين أشار إلى قول العرب لمن نال أمنيته: ابيض وجهه . ولمن جاء خائباً: جاء مسود الوجه^(١) كما يؤكد شيخ زاده أن البياض كناية عن الفرح والسرور، وأن السواد كناية عن الكآبة والحزن والغم . وهذا لا يمنع كونهما على الحقيقة إذ يتأثر لون الوجه (فسيولوجيا) بالعوامل النفسية حيث صفرة الفرق وحمرة الخجل وإشراقة السرور . . . الخ .

(١) حاشية شيخ زاده: ٦٥٩/١

أما لماذا بدأ بالبياض في الآية الكريمة (يوم تبيض وجوه) وعند التفصيل ب (أما) عكس فبدأ بالسواد وختم بالبياض؟ فإن لأبي حيان تعليلاً لطيفاً ينسجم وبلاغة القرآن وهو أنه بدأ بالبياض لشرفه ولأنه الحالة المثالي، وعند التفصيل ابتدء بالذين اسودت وجوههم للاهتمام بالتحذير من حالهم ولمجاورته لقوله تعالى (وتسود وجوه) ولكي يكون الابتداء في صدر الآية بالمؤمنين ويكون الختام بحكمهم فيكون مطلع الكلام ومقطعه شيئاً يسر الطبع ويشرح الصدر^(١) وهذه الطريقة في التعبير تسمى في علم البديع باللف والنشر غير المرتب حيث لفهما معاً في صدر الآية (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) فلما نشرهما جاء بهما من غير ترتيب كما رأينا . . والغرض البلاغي من ذلك - والله أعلم - تغليب رحمة الله سبحانه وتعالى على غضبه حيث افتتح الحديث بأصحاب الوجوه البيضاء فأوحى ذلك بالبشر والسماحة والرحمة وختم الحديث بجزائهم وهو الخلود في رحمة الله فغلب البدء والختام على ما بينهما وهو الحديث عن اسودت وجوههم وجزاؤهم .

ويبقى أن نشير إلى أن التعبير بالمضارع (تبيض وتسود) يستحضر الصورة أمامنا ويستنزلها من الآخرة في غمضة عين لنتنصب ماثلة أمامنا في دنيا الناس فيزيد ذلك من الترغيب والترهيب ويتحقق الهدف الديني من البلاغة القرآنية بالإضافة إلى الجمال الفني .

كما يرد في الحالة الأولى أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ سورة الزمر .

فالذين كذبوا على الله في الدنيا ونسبوا إليه الشريك والصاحب والولد ووصفوه بما لا يليق بجلاله تراهم يوم القيامة (وجوههم مسودة) إما على الحقيقة - وهو الأرجح -^(٢) حيث يكفهر وجه الإنسان ويربد حين يتضح كذبه ويفتضح أمره . أو على المجاز كناية عن الكآبة والحزن . .

(١) البحر المحيط : ٢٢ / ٣

(٢) قلنا بالأرجح اقتناعاً بالرأي القائل بأنه متى أمكن حمل اللفظ على حقيقته ولم يوجد دليل يصرفه إلى المجاز فالحقيقة أول وخاصة أن علم النفس الحديث يربط بين التغيرات الفسيولوجية التي تصيب الجسم والتغيرات السيكلوجية للإنسان .

ويخبر القرآن أن مصير هؤلاء سيكون جهنم (أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) وذلك في مقابل من لم يمسه سوء ولم يصبهم حزن فلم تسود وجوههم لأنهم حين اتقوا الله في الدنيا نجاههم من هذا المصير .

أما لماذا عبر باسم المفعول في (وجوههم مسودة) مع أن اسم المفعول يأخذ حكم الفعل الماضي - إذ يدل على وقوع الفعل على المفعول في الزمن الماضي - ويوم القيامة مستقبل لم يأت بعد ؟ فإن ذلك للدلالة على تحقق الوقوع . وقد درج القرآن على ذلك (إذا كان مدلول الفعل من الأمور الهائلة المتوعد بها) ^(١)

بـ وفي الحالة الثانية : وهي اسوداد الوجه في الدنيا فإن ذلك قد اعترى فريقاً من الكفار كانوا ينسبون إلى الله البنات ويزعمون أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث . وقد ورد ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ ^(٢) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ تَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ ^(٣) سورة النحل

إن القرآن الكريم - على سبيل مجازاة الخصم في ادعائه وجهله - يسخر منهم ويبين لهم شطط تفكيرهم وقلة حيائهم حين ارتضوا أن يجعلوا لله شر الجزأين (في نظرهم) وهو البنات بينما اختصوا أنفسهم بالذكر فهو يفحمهم بالحجة إذ يذكرهم بما يحدث لأحدهم حين يبشر بالأنثى : إن وجهه يربد ويسود وإن قلبه ليمتلىء بالهم والغم ، وإن الخجل والشعور بالعار ليدفعانه دفعاً إلى التواري عن أعين الناس والوقوع في الحيرة والاضطراب أيتحفظ بالأنثى ويعيش ذليلاً بين قومه أم يبادر فيدفنها في التراب ويتخلص من عارها ؟ فكيف . . مع كل هذا تحكمون لله بالبنات ولكم بالذكر (ألا ساء ما يحكمون)

ولقد كان بعضهم يهجر بيته إذا وضعت إمرأته أنثى .
فتسترضيه زوجته وتناشده العودة قائلة :

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظلُّ في البيت الذي يلينا
غضبانَ ألا نلدَّ البنينا ليس لنا من أمرنا ما شينا
وإنما نأخذ ما أعطينا ^(٢)

(١) الإكسير في علم التفسير : للطوفي - تحقيق د. عبد القادر حسين ص : ١٤٥ المطبعة النموذجية .

(٢) وردت الآيات في الكشف : ٢٤٣ / ٤ وإن كنا نشك في صحتها ونرجح أنها مصنوعة من قبل بعض الوعاظ أو المفسرين - ورواية القرآن الكريم في تصوير ذلك أصدق وأبلغ .

ونعود إلى بلاغة التعبير بالوجه حيث يظل طول النهار مسوداً ويظل قلبه كظيماً مملوءاً بالحزن والغم . . . فالتعبير بـ (ظل) - التي تفيد قيام صفة خبرها باسمها نهائياً - يوحي بأن البشرى جاءت في أول النهار حيث إن معظم الولادات تتم في الليل ولا يذاع الخبر - عادة إلا في الصباح ، ومن ثم فإن نهاره من بدايته إلى نهايته مغلف بالحزن الذي يكسو وجهه بالسواد ، فاسوداد الوجه تعبير عن العبوس والغم الذي لحقه بولادة الأنثى .

والتعبير بالبشرى عن خبر ولادة الأنثى - وهو خبر سيء لهم - والبشارة لا تكون إلا للإخبار بما يسر . . . هذا التعبير (يحدث تناقضاً يثير في النفوس الطرافة أو العجب ، فإن الذهن حين يرد عليه لفظ البشرى ، يوطن خياله على مسار معين هو صورة سرور وفرح قادم ولكنه يفاجأ بعكس ما كان يتوقعه وهو الألم والحزن)^(١)

وهذه طريقة القرآن في السخرية من أعداء الله حيث تنفذ السخرية إلى أعماق نفوسهم فتزيدهم حيرة وألماً وتجعلهم موضع السخرية من الآخرين .

كما أن التعبير بـ (كظيم) التي تفيد امتلاء القلب بالحزن تعطي نوعاً من التقابل المعنوي بين ما يكنه قلبه من الغم وما يظهر على وجهه من السواد .

٢- نضرة الوجه ونعومته :

يرد الحديث عن نضرة الوجه ونعومته وإشراقه واستبشاره في سياق وصف القرآن الكريم لأصحاب الجنة وما يلقون فيها من نعيم وتكريم يظهر أثره على الوجوه وذلك في قوله تعالى :

- (وجوه يومئذ ناضرة) سورة القيامة : الآية ٢٢-٢٣

- (وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة) سورة عبس : الآية ٣٨-٣٩

- (وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية) سورة الغاشية : الآية : ٨-٩

- (تعرف في وجوههم نضرة النعيم) سورة المطففين : الآية : ٢٤

ولقد سبق أن رأينا وجوه الكافرين في النار وما يصيبها من لفح وكب وكبكة ووسم وتقليب وسحب . . . ولكن وجوه المؤمنين في الجنة (ناضرة) تكسوها النضرة ويعلوها الرونق والحسن ثم إنها (إلى ربها ناظرة) مستمتعة بالنظر إلى وجهه الكريم (ونظر الوجوه إلى الله للتوقع والرجاء كقول القائل :

(١) التصوير الساخر في القرآن الكريم . د . عبد الحليم حفني / ٢٢٥ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة

وإذا نظرتُ إليك من مَلِكٍ والبحرُ دونك زدْتَنِي نَعَمًا^(١)

وهذه الوجوه (مسفرة) يشع منها الضياء كإسفار الصبح بعد الظلام، وهي (ضاحكة مستبشرة) لأن كل ما حولها من النعيم والتكريم يدعو إلى السرور والبشر والتفاؤل .
وأخيراً فإنك في الآخرة لن تخطيء في التعرف على هذا الفريق المؤمن في الجنة، فهم أبرار مطهرون متكثون على الأرائك، تراهم فتعرف نضرة النعيم وبهجة النعم وماء ورونقه في وجوههم . . وإضافة (نضرة) إلى (النعيم) إضافة السببية فالمضاف إليه وهو (النعيم) سبب في المضاف وهو (النضرة) .

ونلاحظ أن أوصاف الوجوه السابقة وردت كلها بصيغة اسم الفاعل (ناضرة . ناظرة - مسفرة - ضاحكة - مستبشرة - ناعمة - راضية) ولم ترد بصيغة الفعل . ولعل السر في ذلك يرجع إلى أن اسم الفاعل يدل على الثبوت والدوام بينما يدل الفعل على التجدد والانتقال، وبما أن نعيم الجنة خالد ودائم، فقد ناسب التعبير باسم الفاعل - وقد أشار عبد القاهر إلى ذلك وهو يوضح الفرق بين قوله تعالى: (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد .) وقولنا (وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد) فذكر أن أحداً لا يشك في أن الفعل (يبسط) لا يؤدي الغرض وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت- بينما الاسم يقتضي ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وترجية فعل ومعنى يحدث شيئاً فشيئاً - ثم يؤكد ذلك بأنه لا فرق بين (وكلبهم باسط) و(كلبهم واحد) في أنك لا تثبت مزاولة ولا تجعل الكلب يفعل شيئاً، بل تثبته بصفة هو عليها - فالغرض إذن هو تأدية هيئة الكلب^(٢)

ويمكن أن نضيف إلى ذلك ملمحاً آخر للتعبير باسم الفاعل وهو أن المؤمنين الذين وصفت وجوههم بهذه الأوصاف (ناضرة، ناظرة . الخ) كأنهم فاعلون لها بأنفسهم لما فعلوا في الدنيا ما يستوجبها في الآخرة .

كما أن مما يلفت النظر أيضاً أن تلك الأوصاف الجميلة وردت كلها متقابلة مع أوصاف وجوه الكافرين في الآيات اللاحقة أو السابقة فوجوه المؤمنين (ناضرة - مسفرة - ضاحكة - مستبشرة - ناعمة - راضية) .

أما وجوه الكافرين فهي (باسرة عليها غبرة - ترهقها قفرة - خاشعة - عاملة - ناصبة)

(١) البحر المحيط : ٣٨٩ / ٨

(٢) انظر : دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني - ص : ١٧٥ تحقيق محمود شاكر ط : الخانجي - مصر

وسوف نولي هذه النقطة عناية خاصة عند الحديث عن الوجوه الباسرة العابسة
(المنكرة)

٣- سَوَاءُ الْوُجُوهِ

ورد الحديث عن سَوَاءِ الوجوه بمعنى كلوحها وكسوفها وظهور الكآبة عليها في
موضعين من القرآن الكريم:

أ- الموضع الأول: في قوله تعالى عن بني إسرائيل (.. فَأَذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
لَيْسُتُؤُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ . . ﴿٧﴾
سورة الإسراء .

وقصة بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض مرتين معروفة ومعروضة في كتب
التفسير، والحديث في هذه الآية عن الإفساد الثاني، وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى بأنه
إذا حدث منهم ذلك فسيبعث عليهم عباداً أشد بأساً منهم ليسوءوا وجوههم وليدخلوا
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً. فجواب إذا في الآية محذوف دل عليه
جواب إذا الأولى^(١)

والذي يهمننا هنا هو التعبير بجملة (ليسوءوا وجوهكم) فإن الوجوه هنا كما قلنا في
أكثر من موضع يحتمل أن تكون على الحقيقة، لأن آثار الأعراض النفسية في القلب تظهر
على الوجه. أو على المجاز إشارة إلى الذوات أو إلى وجهاء القوم وسادتهم.

ولفظ (السوء) كما يشير الزخشي في أساس البلاغة: (اسم جامع لكل آفة
وداء) وذلك يعني أن وجوه بني إسرائيل قد اعترأها أو سيعترئها الخزي والعار والكآبة
والاربداد والكلوح وما شئت من الآفات والأدواء.

ب- والموضع الثاني: ورد في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وَجُوهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِمِهِ تَدْعُونَ ﴾ ﴿٧﴾ سورة الملك
والفهم العام لسياق الآية يظهر وقعها على النفوس، ومقدار ماتزرعه في القلوب من
هلع وخوف من لقاء هذا اليوم حتى إن بعض الزهاد تلاها في أول الليل في صلاته، فبقي
يكررها وهو يبكي إلى أن نودي لصلاة الفجر.^(٢)

(١) (إذا) الأولى: هي الواردة في الآية رقم (٥) في قوله تعالى (فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى

بأس شديد . .)

(٢) الكشف: ٥٨٣/٤

- ففي آية سابقة يتساءل الكفار في سخرية واستهزاء (متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وحين تحقق هذا الوعد ورأوه (زلفة) أي قريباً وواقعاً لا محالة، سيئت وجوههم (بان عليها الكسوف والقترة وكلحوا كما يكون وجه من يقاد إلى القتل أو يعرض على بعض العذاب)^(١) وقيل لهم في سخرية لاذعة تقابل سؤالهم الساخر- (هذا الذي كنتم به تدعون) إن التعبير بـ (سيئت) بالبناء للمفعول يدل على أن هناك قوة قاهرة أثرت عليهم فظهر السوء في وجوههم دون إرادتهم. وعلى كره منهم، ومجيء الفعل بالماضي: لتحقيق الوقوع وهذه الطريقة القرآنية في عرض ما سيكون كأنه كائن بالفعل (تتكرر في القرآن الكريم لمواجهة حالة التكذيب أو الشك بمفاجأة شعورية تصويرية توقف المكذب وجهاً لوجه مع مشهد حاصر لما يكذب به أو يشك فيه)^(٢)

٤- غَبْرَةُ الْوُجُوهِ وَرَهَقُهَا وَقْتَرُهَا وَذَلَّتْهَا:

بالبحث عن المعنى المعجمي لمفردات (غبر - رهق - قتر) وجد أن مادة (غبر) تدور حول التراب والغبار ومن الغبار اشتق اسم (الغبرة) وهو ما يعلق بالشيء من الغبار وما كان على لونه.

أما الرَّهَقُ: فهو الدنو من الشيء ورهقه: غشيه، وصبي مراهق: مدان للحلم، والإرهاق: (أن تحمل الإنسان على ما لا يطيقه).

والقَتْرُ: سواد كالدخان، وقتار الشواء: دخانه، وقتر الشواء: هيج الغبار. والقترة: شبه دخان يغشي الوجه من الكذب. وبوجهه قتر وقترة: هو ما يغشاه من غبرة الكرب والموت)^(٣)

وبوضع هذه المفردات في تراكيبها القرآنية، ووضع التراكيب في سياقها من الآيات: نرى أن قوله تعالى

﴿وَوُجُوهُ يَوْمَ ذَلِيلَةٌ عَلَيْهِمْ غَبْرَةٌ ۖ تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ سورة عبس.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ

(١) السابق: ٥٨/٤

(٢) في ظلال القرآن: ٣٦٤٧/٦

(٣) انظر في ذلك: أساس البلاغة للزحشي، والقاموس المحيط، ومفردات غريب القرآن.

قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٠﴾
سورة يونس .

نرى أن تلك الآيات إنما تأتي في وصف أحوال الكافرين يوم القيامة وما يلقون من عنت وعذاب يظهر أثره على وجوههم ، في مقابل أحوال المؤمنين وما يوهبون من تكريم ونعيم ينعكس على وجوههم .

فالكفار في سورة (عبس) - من هول الصاخة التي يفر المرء فيها من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه - تكسو الغبرة وجوههم بسبب الغم الذي يملكهم وترهق القتر - التي هي سواد كالدخان - محياهم فتحيله إلى شيء كربه مقزز مثير للسخرية (ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه ، كما ترى من وجوه الزنوج إذا اغبرت . وكأن الله - عز وجل - يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة كما جمعوا الفجور إلى الكفر)^(١)

كل ذلك في مقابل وجوه المؤمنين المسفرة الضاحكة المستبشرة .

أما الكفار في سورة (يونس) : فهم الذين كسبوا السيئات في الدنيا ، والتعبير بالكسب هنا يوحي بمسؤوليتهم المباشرة عن هذه السيئات ، لأنهم كسبوها بأنفسهم ولذلك عاجلهم القرآن بالحكم العادل (جزاء سيئة بمثلها)

ومن ثم فإن ما يصيبهم من الكرب والرعب في هذا اليوم يظهر أثره الحسي على وجوههم فتراها مرهقة بالقتر والذلة والانكسار ، وتبدو كأنها ملطخة بقطع من ظلام ليل حالك السواد . وهذا السواد الحسي مناظر للسواد المعنوي المستتر في نفوسهم . وفي هذا اليوم لن يعصمهم من عذاب الله عاصم فهم في النار خالدون . . وفي المقابل ترى المؤمنين الذين أحسنوا في الدنيا (ولم يكذبوا على الله كالكفار) تراهم أصحاب وجوه بيضاء مشرقة لا يرهقها القتر ولا تبدو فيها الذلة . . لأنهم أحسنوا العمل في الدنيا فكانت الحسنى - وهي الجنة - جزاءهم ثم كانت (الزيادة) فوق ذلك وهي التنعم برؤية وجهه تعالى .

(١) الكشف : ٧٠٦/٤

٥- الوجوه الباسرة والعابسة والمنكرة:

وهذه طائفة أخرى من أوصاف الوجوه في القرآن الكريم وردت في قوله تعالى:

أ- ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾

سورة القيامة

ب- ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ سورة المدثر

ج- ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ سورة عبس .

د- ﴿ وَإِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ سورة الحج .

أ- ففي سورة القيامة وصفت وجوه الكفار بأنها ستكون في هذه اليوم (باسرة) . وتشير المعاجم إلى أن مادة (بسر) يمكن أن تعني: طلب الشيء قبل وقته، فيقال: بَسَرَ الدَّيْنُ: تقاضاه قبل محله، وأَبَسَرَ السَّقَاءُ: شرب منه قبل أن يروب مافيه، وهي تعني أيضاً: الكلوحة أي شدة العبوس والتقطيب، وتغير اللون، ولا تبعد تلك المعاني عن وصف وجوه الكفار بها في الآية الكريمة إذ تفيد هنا أنهم عندما عرفوا مصيرهم حيث ينبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر) صارت وجوههم شديدة العبوس كالحة مقطبة . وهي بهذه الصفات تعبر أصدق تعبير عن حالة البأس الذي اعتراهم والخوف الذي تملك قلوبهم من توقع (فاقرة) أي داهية عظيمة تكسر فقار ظهورهم . . وكل هذا قبل أن يدخلهم الفعل إلى النار مما يتناسب مع المعنى اللغوي لمادة (بسر) .

وفي هذه إشارة إلى أن ما سيصيبهم بعد ذلك أشد وأنكى . ولا شك أن مما يزيد التأثير في النفوس - في الدنيا - أن توضع صورة الكفار في مقابل صورة المؤمنين أصحاب الوجوه (الناضرة) المتلذذة بالنظر إلى وجه الله الكريم .

وأسلوب القرآن بهذه الطريقة ينقل الصورة بوجهيها المتقابلين إلى المتلقي على امتداد الزمان واتساع المكان في الدنيا حتى لا يعذر أحد يوم القيامة ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ سورة النساء

ب- وفي سورة المدثر: يأتي لفظ (عبس وبسر) وصفا لوجه الوليد بن المغيرة (وقصته مع سادة قريش بشأن القرآن معروفة)

وقد سجل القرآن موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن بتفصيل دقيق إذ تابعه لحظة بلحظة ورصده وهو غارق في التفكير والتقدير ورسمه وهو ينظر ويقلب الأمر على وجوهه . . ثم سلط الأضواء على وجهه المتأثر بالموقف ثم لحظة نكوصه عن رأيه السابق حين أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر . . الخ .

ونعود إلى وجه الوليد فهو (عابس وباسر) ومقطب وكالح من طول ما أجهد صاحبه نفسه في النظر والتفكير والتقدير للخروج من المأزق الذي وضعه فيه أصحابه حين تكاثروا عليه يقودهم أبو جهل كي يقول في القرآن قولاً يرضيهم، فتتطيب الوجه وكلوحه وتغير ملامحه تعبير بلغة الوجه عن تلك الحالة النفسية والصراع العنيف بين الثبات على رأيه الأول في القرآن وهو (إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة . . الخ) أو العدول عنه إلى النقيض الذي يرضي سادة قريش .

ج - وفي سورة عبس : يأتي وصف الوجه بالعبوس في الاتجاه غير المتوقع إذ يأتي وصفاً لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا يكمن سر من أسرار الإعجاز القرآني وهو أنه ليس كما يزعم الزاعمون من صنع محمد بل هو وحي يوحى ، فلم يستثن هذا الوحي محمداً من وصف وجهه بالعبوس في معرض عتاب لاذع له لأنه عبس في وجه أعمى وأعرض عن الاستماع إليه مفضلاً الاستمرار في الحديث إلى بعض صنديد قريش^(١) . . ولو كان القرآن من صنع محمد لأعفى نفسه من هذا العتاب .

لقد عبس الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه الأعمى وأعرض عنه ، واستمر في الحديث مع هذا الوفد رجاء أن يسلموا فيسلم بإسلامهم خلق كثير ، فعاتبه الله - سبحانه وتعالى - على ذلك عتاباً شديداً لأن ما فعله يوهم في ظاهره أن محمداً يجابي الأغنياء ويهمل الفقراء ولا يليق هذا بالنبي بالإضافة إلى أن الأعمى أولى من غيره بالترفق والرعاية . .

ومن هنا جاء التعبير في بداية السورة بصيغة الغيبة (عبس وتولى) بدلاً من صيغة الخطاب (عبست وتوليت) للإشعار - كما يقول شيخ زاده - (بأن العابس والمتولي شخص آخر غير المخاطب بالوحي وأنه يُشكَّى إلى المخاطب (صلى الله عليه وسلم) من فعله وذلك يدل على أن ذلك الفعل منكر لا يتصور وقوعه ممن جبل على خلق عظيم وبعث رحمة للعالمين وإنما المتصور أن يقع ذلك من غيره .

(١) كان من هولاء : عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبدالمطلب وأمية بن خلف والأعمى هو : ابن أم مكتوم

(عبدالله)

أما العدول بعد ذلك إلى صيغة المخاطب في (وما يدريك لعله يزكي) فلمزيد من الإنكار والتوبيخ. ^(١)

ورغم أن عبوس وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حدث كرد فعل طبيعي للفريزة الإنسانية التي يستجيب الوجه فيها للمشاعر النفسية التي تعترى البشر جميعاً حينما يقاطع حديثهم أحد، وخاصة إذا كان المتحدث إليه ذا شأن - كصناديد قريش في حالة الرسول وكان المقاطع ليس في حاجة ملحة إلى المقاطعة - كما في حالة ابن أم مكتوم - أقول: رغم ذلك فإنه الله - سبحانه - عاتب رسوله هذا العتاب الشديد كنوع من التأديب الذي يسمو بنفس الرسول ويرتقي بها إلى آفاق أعلى من طبائع البشر حتى تتحقق فيه القدوة ويتجسد المثال . وصدق الله إذ يقول ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ سورة الأحزاب

هذا بالإضافة إلى حكمة أخرى من هذا العتاب وهي أن الله ينبه الرسول وينبهنا إلى رفعة مكانة هؤلاء الضعفاء - أمثال ابن أم مكتوم - بسبب قوة إيمانهم، فقد أمره الله في آية أخرى بالصبر عليهم قائلاً ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (سورة الكهف).

د وفي سورة الحج: يتم التعبير عن تغير الوجه بلفظ جديد هو (المنكر) (تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر . ب)

وقد فسر المنكر هنا بما يظهر على وجوه الكافرين من تجهم وبسور وكلوحة نتيجة الغضب الشديد والحق على المسلمين الذين يتلون كتاب الله .

إن القلب البشري إذا امتلأ بمشاعر الكراهية والغيط وتشبع برغبة عدوانية في البطش والأذى - كما في حالة الكفار هنا - ظهر أثر ذلك على الوجه بما سمي هنا ب (المنكر) وهو اسم مفعول بمعنى الإنكار (وقد أثر القرآن الكريم التعبير باسم المفعول هنا على التعبير بالمصدر لأن المصدر كما هو معروف يدل على الحدث فقط، بينما اسم المفعول يدل على الحدث والذات وفي ذلك دلالة على معرفة عين الشيء المنكر وليس مجرد الإنكار . . .) ^(٢)

(١) انظر في ذلك: حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البضاوي: ٦٢٠ / ٤ .

(٢) انظر في ذلك: التصوير بالإشارة والحركة الجسمية . د . هندواي: ٩٤ .

ولقد فضحت وجوه الكافرين - بظهور المنكر فيها - ما تمتلىء به صدورهم من غضب وغيظ على المؤمنين لا يلبث أن يتحول إلى سطو وبتش بهم ومن ثم قوبلت هذه الروح العدوانية الشريرة بما هو أشد منها وهو الوعيد والتهديد بالنار وبئس المصير ﴿... قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (٦٧)

٦- الوجوه العانية والخاشعة والناصبة؛

ومما يدخل في سياق نظائر الحركات الخاصة بالوجه، ما يظهر على الوجوه من علامات الذلة والخضوع والخشوع والشقاء والنصب وذلك عندما يتعرض أصحابها لمواقف محبطة أو مخيبة للأمال، أو يقعون تحت ضغوط القهر والتعذيب والإرهاق، وهذا أمر مشاهد في الدنيا لا تخطئه عين الخبير.

ولكن الأمر في الآخرة أشد وأقسى، وخاصة على الكفار والعصاة الذين طالما حذروا من الحشر والعرض والحساب فلم يأبهوا، حتي إذا ووجهوا بذلك أسقط في أيديهم وظهرت هذه العلامات المذكورة على وجوههم - ونجد هذا واضحاً في قوله تعالى ﴿... وَعَنْتَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ (سورة طه) وقوله تعالى: ﴿... هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (سورة الغاشية) ﴿... وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَلْشَةً﴾ (سورة الناصبة) (سورة الغاشية).

فالعصاة في سورة طه - حين عاينوا الخيبة والشقوة وسوء الحساب يوم القيامة، صارت وجوههم عانية أي ذليلة خاشعة مثل وجوه العناة وهم الأسارى^(١)

- ولا شك أن الموقف يوم القيامة - وخاصة ما صورته الآيات السابقة على تلك الآية من الصعوبة والشدة بحيث يظهر على وجوه الكفار أثره من العناء والخشوع. والتأمل في الآيات السابقة يؤكد ذلك^(٢)

- أما وجوه الكفار في سورة الغاشية، فإنها حين غشيتها الغاشية (وهي الداهية التي تغشي الناس بشدائدها يوم القيامة)^(٣) ظهر عليها الذل والخضوع والنصب

(١) الكشف: ٨٩/٣

(٢) الآيات المقصودة تبدأ من قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً...) إلى (وعنت الوجوه

للحي القيوم) سورة طه: الآيات ١٠٢-١١١

(٣) البحر المحيط: ٤٦٢/٨

والشقاء ، وذلك حين عاينت مصيرها الذي فصلته الآيات اللاحقة وهي قوله تعالى
(تصلى ناراً حامية .) الخ .

وقد جاءت وجوه الكفار بهذه الصفات المذكورة (خاشعة ، عاملة ، ناصبة) مقابلة
لوجوه المؤمنين التي سبقت الإشارة إليها وهي الوجوه الناعمة التي يظهر عليها الرضا
والسعادة لما أعد لها من جزاء طيب .

٧ - تَصْغِيرُ الْخَدِّ؛

- ونُحْتَمُ كلامنا عن تغيرات الوجه بتصغير الخد والصعر في الأصل : (داء يأخذ
الإبل في رؤوسها فتلتوى منه أعناقها)^(١)

- فإذا استعير للإنسان أفاد معنى الكبر والتعالي والإعراض عن الناس ، وقد نهى
القرآن الكريم عنه ضمن وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه ، قال تعالى : ﴿ وَلَا
تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ۚ ۞ ﴾ سورة لقمان

- وقد جاء النهي عن الكبر هنا في صورة النهي عن مجرد إمالة الخد عن النظر إلى
الناس ، وهو يعني النهي عن الإعراض عنهم بكل الوجه ، فالتعبير هنا بالجزء وإرادة
الكل ويستفاد من ذلك (أن النهي عن الأدنى يلزم منه النهي عن الأعلى ، وهو الطريق
الأبلغ في النهي عن التكبر على منوال قوله تعالى (ولا تقل لهما أف .) لأن دلالة النهي
عن التأفف تدل على النهي عن الضرب)^(٢)

- كما أن الكناية عن صفة الكبر هنا توحى بأن الكبر داء يصيب بعض الناس
فيفقداهم الاعتدال والاتزان وينفر منهم الناس)^(٣)

- فتصغير الخد كما تلوي الإبل أعناقها - يزري بالهيئة الحسنة وبالقوام المعتدل .
تلك الهيئة وذلك القوام اللذين عبر عنهما القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الانفطار
﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّغْكَ فَعَدَلَكَ ۖ ﴾ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ
(٨) ﴿ وفي سورة التين ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ﴾ (٩) .

- ومن يتكلف تغيير تلك الصورة باللجوء إلى هذه الهيئة الزرية بقصد
الاستعلاء والاستكبار على الناس - إنما يعكس شعوراً نفسياً كاذباً بالتميز والتفوق

(١) لسان العرب (صعر)

(٢) البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية . د . هندأوي : ١٢٨

(٣) فنون التصوير البياني ، د . توفيق الفيل ٢٩٤ ط الكويت ١٩٨٧ .

على بقية الناس . وهذا الانحراف الجسدي بالوجه والخذ تعبير بلغة الوجه عن الانحراف النفسي والخلقي .

- وفي الآية كذلك استعارة مكنية حيث شبه المتكبر بالبعير المصاب بداء الصعر بجامع لي العنق فيهما، ثم حذف المشبه به ودل عليه بلازمه وهو الصعر، وبلاغة الاستعارة هنا تكمن في التنفير مما يشبه الصعر وهو الكبر والتعالي، كما إن ذلك يبقى صورة المتكبر الشائنة ماثلة أمام كل من يتلو القرآن فيرعوي عنها وينفر منها .
- ثم إن تشديد العين في الفعل (تصعر) يدل على المبالغة في الفعل والتكلف فيه وهذا أمر مذموم .

- والتعبير بالخذ، لأنه أعلى الوجه وبه ترسم أمارات الكبر أو التواضع وإضافته إلى كاف الخطاب (خذك) يستحضر صورة المصعر خده أمامنا كأننا نراه، فنسخر منه ومن استعلائه الكاذب كلما تليت تلك الآية .

- ولفظ (للناس) يوحي بمدي تأثير هذا السلوك الشائن على مشاعر الناس وإحساسهم ، (فالكبر مرض نفسي يمتد أثره من الشخص المريض إلى الناس فينمي فيهم روح الكراهية والتباعد . . . ويزيد في البغض الاجتماعي)^(١)

- أما بقية الآية الكريمة وهي : (. . . ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور) فإنها نهى عن العجب بالنفس والخيلاء على الناس والتبختر في المشي . . . وهذا النهي امتداد للنهي الذي صدرت به الآية وهو تصعير الخد، وهو وثيق الصلة به لأن كليهما من صفات المتكبرين، ونادراً ما ترى المصعر خده تكبرا إلا مختالاً في مشيته مزهوا بنفسه .

- ونشير في النهاية إلى أن الهدف الديني من عرض صورة المتكبر بهذه الواقعية الحركية الساخرة مما يزيد الناس بغضاً في صفة الكبر والمتصفين بها ويدعوهم إلى التواضع ونشر روح المحبة والمودة بين الناس وبذلك تؤدي البلاغة القرآنية طلباً الفن بالتعبير الجميل وطلباً الدين بالتنفير من هذه الصفات الذميمة . .

- وأخيراً فإننا نرجو بذلك أن نكون قد تتبعنا التعبير بالوجه في القرآن الكريم في مختلف أوضاعه وألوانه وخلجاته وأن نكون قد كشفنا عن لغة الإشارة الخاصة بالوجه وبلاغتها وقدرتها على الإبانة عن أدق أسرار النفس البشرية وأحوالها والله المستعان .

(١) راجع ذلك بتوسع في (التصوير الساخر في القرآن الكريم) د. عبد الحليم جفني ص: ١٧٥ .

مراجع البحث

أولاً: القرآن الكريم:

ثانياً:

- ١- أساس البلاغة . الزخشي . ط : دار الفكر - بيروت ١٩٨٩
- ٢- أسباب النزول ، السيوطي ، هامش على تفسير وبيان القرآن الكريم . إعداد : محمد الحمصي . ط دار الرشيد - دمشق .
- ٣- أسرار البيان - د . علي العماري ، مصر ، ١٩٩٢ م .
- ٤- الإشارات الجسمية : دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل د . كريم زكي حسام الدين ، ط : الأنجلو المصرية - مصر ١٩٩١ م
- ٥- أصوات وإشارات - كوندرا نوفس ترجة : إدوار يوحنا ط ١ - وزارة الإعلام - العراق - وله ترجمة أخرى لشوقي جلال ، ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٦- الإكسير في علم التفسير - الطوفي - تحقيق د . عبد القادر حسين ، المطبعة النموذجية . مصر
- ٧- البصائر والذخائر - أبو حيان التوحيدى : علي بن محمد بن العباسي . تحقيق : أحمد أمين ط / لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مصر - ١٩٥٣ م
- ٨- البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية . عبد الله هنداي ط . الأمانة ، مصر ١٩٩٥ م
- ٩- التشبيهات - أبي العون (أبو إسحق إبراهيم بن محمد) ت : د . محمد عبد المعين ط . كمبر دج ١٩٥٠ .
- ١٠- التصوير الساخر في القرآن الكريم . عبد الحليم حفني . ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢ م
- ١١- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) القاضي البيضاوي - المكتبة الإسلامية - ديار بكر تركيا .
- ١٢- تفسير البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي - الغرناطي - محمد بن يوسف : (دار الفكر ، بيروت) .
- ١٣- تفسير التحرير والتنوير . محمد الطاهر بن عاشور . الدار التونسية للنشر .
- ١٤- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ط / دار الريان للتراث - القاهرة
- ١٥- تفسير النهر الماد من البحر - أبو حيان الأندلسي ، هامش على البحر المحيط
- ١٦- حاشية محيي الدين شيخ زاد على تفسير البيضاوي ، المكتبة الإسلامية - ديار بكر تركيا
- ١٧- الخصائص - ابن جني - تحقيق : محمد علي النجار - ط - بيروت
- ١٨- دراسات في علوم اللغة . فاطمة عجوب - دار النهضة العربية - مصر .
- ١٩- دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - ت : محمود شاكر ط : الخانجي - مصر
- ٢٠- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري - ط - دار صادر - بيروت
- ٢١- شرح ديوان المتنبي - البرقوقي - دار الكتاب العربي - بيروت ١٩٨٧ م
- ٢٢- الظرف والظرفاء - الوشاء (أبو الطيب محمد بن إسحاق) عامل الكتب بيروت ١٣٢٤ هـ .
- ٢٣- فنون التصوير البياني - د . توفيق الفيل - الكويت ١٩٨٧ م

- ٢٤- في ظلال القرآن - سيد قطب دار الشروق - مصر ١٩٨٥ م
- ٢٥- القاموس المحيط - الفيروز آبادي طدار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان .
- ٢٦- كتاب الفراسة ، الرازي (أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر) (تمد . يوسف مراد : ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر- ١٩٨٢ م
- ٢٧- الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الزخشي (جار الله ، محمود بن عمر) دار الكتاب العربي - بيروت .
- ٢٨- لسان العرب - ابن منظور - الهيئة المصرية العامة للكتاب . مصر
- ٢٩- مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب ط ٦ - دار المعارف . مصر
- ٣٠- المفردات في غريب القرآن - الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد) ت - محمد سيد كيلاني - الناشر - كراتشي - باكستان
- ٣١- الانتصاف - الإمام أحمد بن المنير الإسكندري - حاشية على الكشف .

حركة اليد في القرآن الكريم

(ودلالاتها البلاغية)

ملخص

هذا بحث في بلاغة التعبير بحركة اليد في القرآن الكريم يتتبع الآيات التي ورد فيها ذكر اليد سواء أصدرت الحركة عنها منفردة أم مشتركة مع غيرها من أعضاء الجسم ، وسواء أكانت اليد فاعلة للحركة أم مفعولا بها ، وسواء أكانت على الحقيقة أم على المجاز . إن اليد تقوم مقام اللسان أو تشترك معه في التعبير عن المشاعر الداخلية للإنسان من رضا وسخط أو قبول ورفض أو تعجب واستنكار .

وفي القرآن الكريم كثير من تلك المواقف من مثل : وضع الأصابع في الأذان للدلالة على الخوف من الرعد أو للإعلان عن رفض الاستماع لدعوة الرسل ، ومثل عض الأصابع بالأسنان دلالة على الندم ، ومثل بسط اليد للتعبير عن الكرم وقبضها للتعبير عن البخل . . . إلخ .

وتلك طريقة في التعبير بلغة الإشارة Gesture Language قد تكون أحيانا أبلغ من اللغة المنطوقة Spoken Language وقد استفاد الباحث في بيان المغزى البلاغي لتلك الآيات من كتب البلاغة والتفسير ومما توصل إليه علم الحركة الجسمية Kinesics . إن حقن الدراسة البلاغية للحركة في القرآن الكريم ما زال بكرا وآمل أن يتابع هذا البحث بدراسة شاملة للحركة الجسمية في القرآن .

تقديم:

مع أن اليد في المعاجم العربية تطلق على الكف والأصابع - ففي لسان العرب: اليد الكف، وقال أبو إسحاق: اليد من أطراف الأصابع إلى الكف، فإن الاستخدام الشفوي الشائع جرى على إطلاقها على الذراع كلها إلى الكتف، وبواسطة هذا الجزء يقوم الإنسان بكل الأعمال الحيوية، ويستخدمه كذلك في الإشارة أو التلويح - بمصاحبة اللفظ أو بدون مصاحبته - للتعبير عن عواطفه وانفعالاته ومكنون نفسه .

وكما تطلق اليد في الحقيقة على تلك الجارحة فإنها تطلقه في المجاز على أشياء كثيرة ذكر منها صاحب اللسان ما يلي:

اليد: الغنى والقدرة، تقول: لي عليه يد أي قدرة.

واليد: القوة، واليد: النعمة، والسلطان، والمملك، والطاعة والجماعة، واليد: الندم. ومنه يقال - سَقَطَ في يده - إذا ندم وأسْقَطَ أي ندم، وفي التنزيل العزيز (ولما سَقَطَ في أيديهم) أي ندموا - وقال ابن شميل: له علي يد، وأنشد:

له عليّ أياد لست أكفرُها وإنما الكفرُ ألا تُشكرَ النعمُ

وقول الرسول ﷺ: اليد العليا خير من اليد السفلى^(١).

إننا في حياتنا اليومية نستخدم اليدين - وربما بدون وعي أو تفكير مسبق - للتعبير عن أشياء كثيرة، مثل: بسط الذراعين للترحيب بالقدام أو التلويح باليد لتوديع المسافر، أو قبض الكف مع رفع السبابة للتحذير أو التهديد، أو ضرب كف بكف للدلالة على التعجب والدهشة، أو عض الأصابع أو قضم الأظافر للتعبير عن الندم أو الاستغراق في التفكير ويعبر عالم اللغة (فندريس) عن ذلك بقوله: إن اليد تمتد وتنكمش كما لو كانت تغوص في أعماق الضمير لتجلب الفكرة الوليدة تعجنها وتصقلها بإعطائها الشكل المناسب^(٢).

ويذكر علماء اللغة كثيرا من الإشارات اليدوية التي قد تتجاوز الدلالات المحلية إلى النطاق الإنساني، يذكرون من ذلك:

إشارات المرور اليدوية الدولية، وبعض الحركات التي تعبر عن مشاعر إنسانية عامة فالذي يستغرق في التفكير يظهر لنا معتمدا على يده، واضعا خده أو جبهته على كفه،

(١) لسان العرب لابن منظور (يدى) ط الهيئة المصرية العامة للكتاب.

(٢) انظر: الإشارات الجسمية: دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل. د/ كريم زكي حسام الدين ط: ١

ص: ١٨٣، وهذا الكتاب يعتبر من الكتب الرائدة (في المكتبة العربية) في هذا المجال.

كما أن عقد اليدين فوق الصدر دليل على الزهو والافتخار، وهز السبابة يمينا ويسارا يعني الرفض، ووضعها رأسا على الشفتين يعني الأمر بالصمت.

وتتنوع هذه الإشارات الدالة إلى الحد الذي يذهب فيه بعض البلغويين إلى القول بأن اليدين يمكن أن تقوما بتشكيل أكثر من ٧٠٠ إشارة متميزة. وفي كتاب (قواعد الخطابة) للخطيب الروماني (كتليان) ما يؤكد أن اليدين تعتبران من أهم أجزاء الجسم مساعده للمتكلم لأن بهما نطلب وننادي ونأمر ونهني ونسأل ونجيب، ويعبر بهما عن الفرح والحزن والشك واليقين^(١).

وقد فطن علمائنا وأدباؤنا الأوائل إلى أهمية الدلالة الحركية عموما وإلى حركة اليد على الخصوص، وكيف أنها تكشف عن مخبوء النفس وخواطر القلب فالشاعر يستخدم إشارة الأصبع نيابة عن الألفاظ كرسالة حركية تغني عن الكلام فبقول:

بَنَانٌ يَدُ تَشِيرُ إِلَى بَنَانٍ تَجَاوَبَتَا وَمَا يَتَكَلَّمَانِ
جَرَى الْإِيمَاءُ بَيْنَهُمَا رَسُولًا فَأَعْرَبَ وَحِيَّةُ الْمُتَنَاجِيَانِ^(٢)

ويعتبر الجاحظ اليد معاونة للسان في البيان إذ (لا بد لبيان اللسان من أمور منها اليد)^(٣) كما يؤكد على أن العقد وهو (عقد الأصابع للعدد ولكل هيئة معينة) هو أحد خمسة الأصناف للدلالة على المعاني من لفظ وغير لفظ^(٤) ويؤكد في موضع آخر أن حسن الإشارة باليد والرأس من تمام البيان^(٥).

(١) السابق: ٥٥، ١٨٢، ١٨٣ بتصرف.

(٢) الزهرة: أبو بكر بن محمد بن داود الأصفهاني ١/١٥٣، تحقيق د/إبراهيم السامرائي، عمان، الأردن، ١٩٧٥ م.

(٣) الحيوان للجاحظ: ١/٤١، تحقيق فوزي عطوي، ط دار صعب، بيروت، ١٩٨٣ م.

(٤) البيان والتبيين ١/٧٦. تحقيق عبد السلام هارون، ط الخانجي، مصر ١٩٦٩ م، وبقيّة الأصناف هي (اللفظ والإشارة والخط والحال أو النصب).

(٥) السابق: ١/٨٨، وللدكتورة فاطمة محجوب بحث طريف عن الحركة الجسمية من خلال البيان والتبيين تحاول فيه الربط بين كلام الجاحظ عن كون (حسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان) وعلم الحركة الجسمية أو علم الكينات Kinesics وهو علم يزداد على مر الأيام غموا، وتجري في مجاله الأبحاث النظرية والعملية وأصبح يحتل المكانة الجديرة به في علم الاتصال.

فالجاحظ في الفقرة السابقة ينوه بأهمية استعمال الإشارة في فن الخطابة وهذه حقيقة معروفة في علم الحركة الجسمية، وتتناول كتب فن الخطابة أثر الحركة الجسمية المدروسة على حسن البيان والتأثير على الجماهير، دراسات في علم اللغة د/ فاطمة محجوب، ص: ١٠٤

كما اصطلحت الجماعة العربية على اعتبار الإشارة باليد دليلاً على معان كثيرة كالتعجب والدهشة والإنكار . وتحفل كتب التاريخ بالمواقف الدالة على ذلك . وفي بعض أحاديث الرسول ﷺ ما يشير إلى استخدام حركة اليد أو الأصابع للتعبير عن معان تكون الإشارة فيها أبلغ من العبارة ، ومن ذلك قوله ﷺ : بعثت أنا والساعة كهاتين ، وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى^(١) ، وقوله ﷺ : التقوى هاهنا وأشار إلى صدره الشريف ثلاث مرات^(٢) ، وقوله ﷺ :

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً - وشبك بين أصابعه^(٣) ومن تلك الإشارات أيضاً ما يقصد به البيان والتثقيف كقوله ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص : وكيف بك إذا أبقيت في ضالة من الناس قد مَرَجَتْ (فسدت) عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابع يديه^(٤) .

وفي حادثة الإسراء يروى أن أبا جهل صاح قائلاً : (يا معشر بني كعب بن لؤي هلم . فحدثهم . فمن بين مصفق ورافع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً)^(٥) .

حفل القرآن الكريم بالصور الحركية لليد ، وكل حركة لها دلالتها البلاغية التي قصد القرآن إليها قصداً للتأثير في النفوس حتى تستجيب لدعوة الحق فإن البلاغة القرآنية مرتبطة أشد الارتباط بالأغراض الدينية لأن القرآن كتاب دعوة وتشريع ، والوسائل البلاغية طريق إلى أداء الحقائق الدينية على نحو مقنع مؤثر يفتح الأبواب الموصدة ويقتحم القلوب المغلقة ، والانتفاع بالقرآن الكريم لا يتم بالوقوف عند مجرد بلاغة التعبير (لأن أداة تلقى القرآن هي القلوب وليست مجرد الأذان - قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكَنْزِيلُ رَبِّ الْأَعْلَمِينَ ﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٢﴾ سورة الشعراء^(٦) .

وحركة اليد أو اليدين في القرآن الكريم قد تأتي منفردة مثل قوله تعالى : ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ سورة مريم .

(١) صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٥٩٢/٢ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الإسلامية / استنبول .

(٢) السابق : ١٩٨٦/٤

(٣) مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي هامش على : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري ص : ٨ ، حديث رقم ٤٩٥٥ ، ط المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ١٩٩٢ م .

(٤) السابق ، ص : ٩ ، حديث رقم ٥٦٩٨

(٥) البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلس ، ٦/٦ ، ط ٢ ، دار الفكر - بيروت .

(٦) دور البلاغة في تأدية الأغراض الدينية ، د/ محمد إبراهيم شادي ، ص : ٤ ، ط ، دار السعادة مصر ١٩٩١ م .

وقد تشترك اليد مع عضو آخر من الجسم مثل قوله تعالى: ﴿...يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ
فِتْحَ إِذْ أَنَّهُمْ...﴾ سورة البقرة

وقد تلتقي اليد مع شيء أو أشياء خارجة عن الجسم مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَسُوهُ
بِأَيْدِيهِمْ﴾ سورة الأنعام: ٧، وقوله سبحانه: ﴿وَحُذِّدَ يَدُكَ ضِعْثًا فَأَضْرَبَ
بِئْسَ وَلَا تَحْنُثُ﴾ سورة ص: ٤٤. وفي هذا البحث سوف أقف أمام العديد من
الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر اليد، سواء أصدرت الحركة عنها منفردة أو مشتركة
مع غيرها من أعضاء الجسم، وسواء أكانت اليد فاعلة للحركة أو مفعولا بها وسواء
أكانت على الحقيقة أو على سبيل المجاز.

وذلك كي نتبين بلاغة التصوير القرآني في هذا المجال، ولنتعرف على الظلال
والإيحاءات التي يهدف التعبير إلى إظهارها كي تؤثر في وجدان السامعين - وسيكون
السياق والنظم هما الأساس في بيان المغزى البلاغي مستعينا كذلك بآراء المفسرين
وعلماء البلاغة، مستفيدا - ما أمكن - بما توصل إليه علماء السلوك الإشاري - وأود أن
أنبه هنا إلى أن علم الحركة الجسمية Kinesics لن يكون بالضرورة إطارا لهذا البحث
فهو بحث في البلاغة بالدرجة الأولى وليس بحثا في علم اللغة غير أنه لا مانع من الاستفادة
بما يتفق منه مع البلاغة القرآنية - كما أود الإشارة أيضا إلى أن حقل البحث البلاغي في
هذا المجال ما زال بكرا، وأمل أن يحفزني هذا لدراسة بلاغة الحركة الجسمية في القرآن
الكريم دراسة مستفيضة تتناول أعضاء الجسم كلها، وعلى الله قصد السبيل.

١- وضع الأصابع في الأذان:

ورد ذلك في القرآن الكريم في موضعين مختلفي الدلالة :-

الأول في سورة البقرة وهو قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَنَارٌ يَّجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِىْ ءَاذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ سورة البقرة.

الثاني: في سورة نوح: ﴿ وَإِنِّىْ كَلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لَتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِىْ ءَاذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ نوح.

أ- تأتي الآية الأولى في سياق الحديث عن المنافقين فتصور حالهم بحال من أظلمت عليهم السماء وانهمر منها المطر المصحوب بالرعد والبرق والصواعق، فوقعوا في الحيرة والاضطراب والخوف، ولشدة الصواعق وطرقات الرعد تراهم قد وضعوا أصابعهم في آذانهم خوفاً وهلعاً - وهي صورة حافلة بالسخرية من هؤلاء الذين يظنون أنهم بذكائهم يخدعون المؤمنين فإذا هم كالأطفال الخائفين المدعورين من ظاهرة طبيعية هي ظاهرة البرق والرعد، وهم لسذاجتهم يعتقدون أنهم أصبحوا في مأمن حين وضعوا أصابعهم في آذانهم.

إن الإنسان في الأوقات العصبية والكوارث العاتية والدواهي العظيمة ينعقد لسانه من هول المفاجأة ويحفر ريقه من الخوف ولا يكاد يقدر على الكلام عندئذ تكون الحركة الجسدية هي الملجأ للتعبير عن حالة الهلع والخوف التي اجتاحتها.

إن التعبير هنا بالجمع (الأصابع) - مع أن الذي يدخل في الأذن هو الأنامل - بل أمثلة السبابة - يوحي بمدى الرعب والخوف الذي أصابهم، فهم يحاولون إدخال الأصابع جميعها. وقد عبر الزمخشري عن تلك المبالغة بقوله: (فإن قلت: رأس الإصبع هو الذي يجعل في الأذن، فهلا قيل أناملهم؟ قلت: هذا من الاتساعات في اللغة التي لا يكاد الحاصر يحصرها) مجاز مرسل يفيد المبالغة بذكر الكل وإرادة الجزء).

وجاء التعبير ب(يجعلون أصابعهم) بالمضارع للاستمرار المناسبة (كلما أضاء لهم) وجاءت ألفاظ (صيب، ظلمات، رعد، برق) بالتنكير لتشيع في النفوس جوا من الرهبة والخوف يتناسب مع وضع الأصابع في الأذان حذر الموت.

كما فصلت جملة (يجعلون أصابعهم...) عما قبلها: لشبه كمال الاتصال وهو أن تكون الجملة الثانية قوية الارتباط بالأولى لوقوعها جواباً لسؤال يفهم من الأولى فتفصل

بينهما كما يفصل الجواب عن السؤال ، فكأن قائلاً قال (فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقل: يجعلون أصابعهم في آذانهم).^(١)

وتلتئم حركة الأصابع هنا مع الحركة التي تغمر المشهد كله من الصيب الهاطل . . . إلى الظلمات والرعد والبرق . . . إلى الحائرين المفزعين . . . إلى الخطوات الوجلة التي تتحرك ببطء إذا أبرقت وتقف إذا أظلمت ﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا﴾ وذلك المشهد الحركي الحسي يرمز لحالة نفسية ويجسم صورة شعورية تعكس حالة الاضطراب والتردد بين الإيمان والكفر في نفوس المنافقين ، وهي طريقة من طرق القرآن العجيبة في تجسيم أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس .^(٢)

ب- أما الآية الثانية ﴿كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ . . .﴾ فإن حركة وضع الأصابع في الآذان - كي لا يستمعوا إلى دعوة الحق تساعد في رسم صورة بليغة لشدة الإعراض ، فمحاولة إدخال الأصابع كلها (بجاز مرسل علاقته الكلية وقرينته الاستحالة) أبلغ دليل على شدة كراهيتهم لتلك الدعوة - كما تعكس صورة مزرية ومثيرة للضحك لهؤلاء الحمقى المعاندين الذين يصدون أنفسهم عما ينفعهم رغم وضوح الحق - ويساعد التعليل في (لتغفر لهم) على قبح صنيعهم إذ رأوا المغفرة ماثلة أمامهم ومع ذلك أعرضوا هذا الإعراض العنيف .

وتكتمل صورة هذا النفور بحركة أخرى مصاحبة لوضع الأصابع في الآذان وهي استغشاء الثياب يغطون بها رؤوسهم ووجوههم كراهة النظر إلى نوح عليه السلام .^(٣) وإن ما قام به قوم نوح عليه السلام من وضع أصابعهم في آذانهم لهو أبلغ من أي كلام يمكن أن يقوله في هذا المجال للتعبير عن صدودهم ونفورهم .

ولا شك في أن إشارتهم تلك لا بد أن تكون مفهومة الدلالة في مجتمعهم وزمانهم - لأن الإشارة الجسمية حركة تتوضع عليها الجماعة اللغوية ترتبط بعواطف الإنسان ومشاعره وانفعالاته الإرادية أو اللاإرادية ، ولذلك فإن علماء السلوك الإشاري يؤكدون على أن

(١) مفاتيح الغيب للإمام محمد بن عمر الحسن الرازي ١/ ٤٦٢ ، دار الفد العربي القاهرة .

(٢) انظر في ظلال القرآن . سيد قطب ١/ ٤٦ ، ط ١١ ، دار الشروق ، مصر ١٩٨٥ م .

(٣) يفسر علماء السلوك الإشاري وضع الأصابع في الآذان بأنه محاولة من المستمع لعدم سماع أي شيء ، ولذلك فإنه يصد الكلمات بوضع اليد حول الأذن أو فوقها أو داخلها ، وهذه الحركة نسخة راشدية مصقولة من إيماء اليدين فوق الأذنين التي يستخدمها الأولاد الذين يرغبون في صد توبيخات والديهم ، انظر : لغة الجسد آلن بيز ، ص : ٥٧ ، تعريب : سمير شيخاني ، ط ٢ ، دار الآفاق ، بيروت ، ١٩٩٧ م .

(الخلفية الثقافية للشخص يجب أن تؤخذ دائماً في الاعتبار قبل القفز إلى الاستنتاجات حول ما يعنيه المرء بلغة الجسد. ^(١))

٢- عض الأصابع والأيدي ورد الأيدي إلى الأفواه:

اشتركت الأنامل والأيدي مع الفم والأسنان في القرآن الكريم في مواضع ثلاثة، اثنين منها في موقف الحسرة والغيط والندم والثالث في موقف الإعراض والصدود والاستهزاء بالرسول.

أ- في قوله تعالى: ﴿هَآأَنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِآلِكَتَبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامِنًا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَآمِلَ مِنْ آَلْغَيْظٍ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾. آل عمران.

نزلت هذه الآية وما قبلها في قوم من المؤمنين كانوا يضافون المنافقين ويواصلون رجالاً من اليهود، لما كان بينهم من المصاهرة والصداقة والحلف والجوار والرضاع، والآيتان تنهيان عن مباظنتهم خوف الفتنة، وتكشف للمسلمين نواياهم وحقدهم. ^(٢) والناظر في سياق الآيات يجد النهي صريحاً عن مباظنة المنافقين واليهود وموالاتهم لما جبلوا عليه من إضمار الحقد والبغضاء في صدورهم مهما قدم المؤمنون لهم من الحب والمودة.

وتصور الآية التي معنا هنا مقدار ما يحملونه من غيط وغضب وكراهية للمسلمين - فهم بعد إظهار المودة المزيفة للمؤمنين وحين يخلون لأنفسهم تراهم يعضون أناملهم من شدة الغيط.

والعض بالأسنان كما يقول أبو حيان (هيئة في بدن الإنسان تتبع هيئة النفس الغاضبة - كما أن ضرب اليد على اليد يتبع هيئة النفس المتلهفة على فائت قريب الفتوت، وكما أن قرع السن هيئة تتبع هيئة النفس النادمة إلى غير ذلك - يقول الشاعر:

إذا رأوني أطال الله غيظهم
عضوا من الغيط أطراف الأباهيم ^(٣)

(١) السابق: ١٣

(٢) انظر: أسباب نزول القرآن للإمام أبي الحسن على بن أحمد الواحدي: ١٢٣، تحقيق ودراسة: كمال بسيوني زغلول، ط دار الكتب العلمية بيروت. وانظر كذلك أسباب النزول للسيوطي. هامش على تفسير وبيان القرآن الكريم. إعداد: محمد حسن الحمصي، ط، دار الرشيد-بيروت.

(٣) البحر المحيط: ٤١/٣

ويوصف المغتاز والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام، قال الحرث بن ظالم المري:
فأقتل أقواما لثاما أذلة يعضون من غيظ رءوس الأباهم^(١)

ومن ثم كان توبيخ القرآن للمؤمنين شديدا: إذ لا يليق بنا أن نجاملهم وقد علمنا أنهم
يودون لنا العنت والمشقة، يظهر لنا ذلك أحيانا في تعاملهم وما تخفي صدورهم أكبر.
ومن ثم يأمرنا الله بالدعاء عليهم بالموت غيظا وكمدا ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾.
آل عمران ١١٩.

وإن الصورة الحركية التي رسمها القرآن الكريم لهؤلاء القوم وهم يعضون أصابعهم
من الغيظ لتعكس حالة الندم الشديد الذي أصابهم لعدم قدرتهم على إيذاء المؤمنين
فليموتوا غيظا.

ب- وصورة أخرى للندم نجدها في موقف آخر يصوره قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ
الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾^(٢)
يَلْوِيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا﴾^(٣) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ
بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾^(٤). الفرقان.

إن هذا الظالم لنفسه ولغيره، المتجاوز حدود العدل والإنصاف المتبع لقرين السوء في
حياته، يجد نفسه يوم القيامة وجها لوجه مع جزائه المنتظر من العذاب وقد كان في الدنيا
له منكرا، ولطريق الحق والصواب مجانبا، وعند ذلك يندم على ما فرط ولات ساعة
مندم، إنه لذلك يعض كلتا يديه لا يدا واحدة أو بعضهما بالتناوب كناية عن شدة ما
تعانيه نفسه المكروبة المتفجعة من الألم والندم على ما فاته وقد كان بين يديه.

والعبرة هنا بعموم لفظ (الظالم) لا بخصوص السبب، فأيا ما كان سبب النزول^(٥) فإن
عض اليد أو اليدين للتعبير عن الندم والغيظ والحيرة هو سلوك حركي بشري يأتي
بطريقة عفوية تلقائية وقت اشتداد الندم والوقوع في الحيرة والاضطراب، أو وقت الغيظ
الناتج من الرغبة في الانتقام مع القصور أو العجز عن ذلك.

ويؤيد هذا أن الشاعر العربي قد عبر عن ذلك فهذا تميم بن المعز لدين الله يقول:

(١) الكشاف: ٤٠٧/١

(٢) ورد في أسباب النزول أن (الظالم): هو عقبة بن أبي معيط وأن (الخليل): هو أبي بن خلف وأن (عقبة) كان قد مال إلى
الإسلام فنهاه عنه (أبي). انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول. مقبل بن هادي الوادعي ص: ١٠٩، ط: ٢، دار
الأرقم، الكويت.

وكم أعض البنان من غضب كأن بين أضلعي شعلا^(١)

وعمر بن أبي ربيعة يستخدم تلك الحركة في شعره قائلا:

فَحَيَّتْ إِذْ فَاجَأَتْهَا فَتَوَلَّهَتْ وكادت بمخفوض التحية تجهر
وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر^(٢)

وتتوارد دلالات تلك الحركة في كتب المفسرين، فهذا البيضاوي يقول (وعض اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها كنايةات عن الغيظ والحسرة: لأنها من روادفها.^(٣) ويؤكد أبو حيان أن عض البنان بسبب أمر مشهور بين البشر ويستشهد على ذلك بقول الشاعر:

لو أن سلمى أبصرت تخذدي ودقة في عظم ساقي ويدي
وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد

وميزة السلوك الحركي في القرآن الكريم أن دلالاته يمكن أن تفهم من جميع البشر، فهو من النوع الفطري الذي يشترك فيه الجميع ولا تكتمل صورة هذا الندم المعبر عنه حركيا بعض الظالم على يديه إلا مع ما يصاحبها من حديث النفس النادمة، وهو حديث يقطر حسرة ومرارة حين يتمنى الظالم نادما لو كان قد سار على درب الهداية مع الرسول ولم يتخذ قرين السوء صاحباً يضلّه عن الهداية ثم يخذله في النهاية، وقد ساعدت اللغة المصاحبة للحركة - إلى جانب اللمحات البلاغية الأخرى - في إبراز التحير والغم والندم والتفجع عن طريق أسلوب التمني مع النداء المتحسر. فالنداء هنا لطلب المستحيل ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ثم نداء الويل والهلاك واستعجاله حتى لا يطول عذابه ﴿يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ وتذكير (سبيلا) للتعظيم، أي سبيل الحق والنجاة والتعبير ب(فلانا) كناية عن العكس سواء أكان (أبي بن خلف) أم أي فلان آخر يضل خليله.

(١) الديوان: ٣٢٠، وانظر كذلك: الإشارات الجسمية: ٢٠٧

(٢) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: محمد حي الدين عبد الحميد: ٨٨، ط: ١، مطبعة السعادة، مصر، ١٩٥٢م.

(٣) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي، هامش على حاشية حي الدين شيخ زاده: ٤٥١/٣، المكتبة الإسلامية، - ديار بكر- تركيا ويفسر الزمخشري (الروادف) بقوله: تذكر الرادفة ويبدل بها على المردوف فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة، ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان مالا يجد عند لفظ المكتفي عنه... انظر

الكشاف: ٢٧٦/٣

(٤) البحر المحيط: ٤٠٨/٥

ثم إن التعريف في (الرسول) للعهد الذهني وهو محمد ﷺ وفي (الذكر) كذلك أي :
الذكر المعهود وهو القرآن أو الإسلام .

والتعريف في (الشیطان) للإشارة إلى خليفه سماه شیطانا لأنه أضله كما يضل
الشیطان ، ثم خنله ولم ينفعه في العاقبة أو أراد إبليس أو أن (أل) للجنس وإلى كل من
تشیطن من الجن والإنس .^(١)

ج- أما الآية الثالثة ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ
وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ
بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ سورة إبراهيم .

فقد وردت في سياق الخطاب من موسى عليه السلام إلى قومه (في رأي) ، وفي (رأي
آخر) : أنها خطاب من الله لهذه الأمة وخبر قوم نوح وعاد وثمود قصه الله في كتابه .^(٢)

وعلى كلا الرأيين فإن الآية تعرض لصورة من صور التكذيب قبل بها الأنبياء
السابقون : نوح وعاد وصالح وكثيرون غيرهم لا يعلمهم إلا الله .

فرغم وضوح الآيات البينات التي جاء بها الرسل فإنهم أنكروا وكذبوا وشكوا
وضللوا ، ثم تأتي الحركة الجسمية تشترك فيها اليد والضم ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾
وتصاحبها عبارات ﴿ كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴾ ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ ﴾ لتصور الحق والغيب ،
وليس الندم كما سبق في الآيتين الأوليين .

ومن يراجع أقوال المفسرين في دلالة رد الأيدي إلى الأفواه يجد أن القرآن العظيم بهذا
التصوير الحركي يفتح الباب أمام تأويل هذا السلوك الإشاري بما يتفق مع غرائز البشر
وطبائعهم ، وكلها تأويلات واقعية تشهد عليها وقائع الحياة وصراعاها ، فإن أصدق
الإشارات الجسمية ما صدر بطريقة طبيعية كما يقول العالم الألماني (أيل- أيبز فلت)
حيث أثبت أن تعبيرات الابتسام لدى الأولاد المولودين صما ومكفوفين تحدث مستقلة
عن التعليم أو المحاكاة الأمر الذي يعني أن تكون إيماءات طبيعية .^(٣)

(١) الكشف : ٢٢٧/٣

(٢) تفسير النهر المأمن البحر لأبي حيان الأندلسي ٤٠٧/٥ ، ط ، دار الفكر ، بيروت .

(٣) لغة الجسد : ٩

ومراجعة الكشاف والبحر المحيط وزاد المسير وفي ظلال القرآن^(١) كنماذج من التفسير نجد أصحابها يفسرون تلك الحركة تفسيرات تدور حول الدوافع النفسية الكامنة وراءها من قبل هؤلاء المكذبين وإن أبلغ الكلام لا يغني في تصوير تلك الدوافع غناء حركة (رد الأيدي إلى الأفواه).

وبعض هذه التفسيرات يتفق مع ما أشار إليه علماء السلوك الإشاري وهم يصنفون لغة اليد التي تقوم في النظام الإشاري مقام اللسان في النظام اللغوي الصوتي، وقد عدوا من ذلك: رفع السبابة ووضعها رأسياً على الشفتين أمراً بالصمت.^(٢)

وهذا ينطبق على ما أورده أبو حيان في رواية أبي صالح: لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت: تكذيباً له ورداً لقوله واستبشاعاً لما جاء به أما التفسير الأخرى فمنها:

- عضوها غيظاً وضجراً.
- ضحكا واستهزاء كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه.
- أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نظقت به من قولهم: ﴿إنا كفرنا بما أرسلتم﴾ أي هذا جواب لكم ليس عندنا غيره: إقناطاً لهم من التصديق.
- جعلوها في أفواه الرسل يشيرون لهم إلى السكوت، وهذا أشنع في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل والنيل منهم.
- على سبيل المجاز التمثيلي - مثل من لم يستجب للدعوة الساكت عن جواب الرسول كمن وضع الأصابع فيه.
- أمسكوا أفواههم بأكفهم إظهاراً للامتناع عن الكلام كما فعل قوم نوح حين امتنعوا عن السماع بوضع الأصابع في الأذان.
- ينفرد سيد قطب بتصوير تلك الحركة بصورة من يريد تمويج الصوت لِيُسْمَعَ عن بُعد فيحرك كفه أمام فمه وهو يرفع صوته ذهاباً وإياباً فيتموج الصوت وَيُسْمَع - فيرسم السياق هذه الحركة التي تدل على جهرهم بالكذب والشك وإفحاشهم في هذا الجهر وإتيانهم بهذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيها ولا ذوق إمعاناً منهم في الجهر بالكفر.

(١) ارجع في ذلك إلى الكشاف: ٥٤٢/٢، والبحر المحيط: ٤٠٨/٥، وزاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: ٢٦٦/٤، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، وفي ظلال القرآن: ٢٠٩٠/٤

وتلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي: ١٢٧

(٢) الإشارات الجسمية: ١٨٢

ولا ينتهي السياق إلا بإيراد مصير هؤلاء المكذبين المستهزئين ، ففي الآيات التالية لتلك الآية نجد تعبيرات من مثل :

• ﴿لنهلكن الظالمين﴾ بتوكيد الفعل باللام والنون المشددة للدلالة على جدية هذا الهلاك وقوته .

• ﴿وخاب كل جبار عنيد﴾ التعبير بالفعل الماضي (خاب) لإفادة التحقق والشبوت و(كل جبار) توشي بعدم إفلات أي مجرم ، ووصفه ب(عنيد) للسخرية من هذا العنيد المعاند الذي خاب سعيه وظلمه .

• ﴿من ورائه جهنم﴾ وتوشي بالمطاردة والتعقب .

• ﴿ويسقى من ماء صديد﴾ ببناء (يسقى) للمجهول للدلالة على أن هذا السقي رغما عنه لا بإرادته ، وتنكير (ماء) ليذهب فيه الظن كل مذهب ووصفه ب(صديد) للترهيب والتهويل وزيادة النفور من هذا المصير .

• ﴿يتجرعه ولا يكاد يسيغه﴾ بصيغة التفعّل التي توشي بالصعوبة والمعاناة والاستمرار - مع أنه (لا يكاد يسيغه) وهذا للنكاية به . . .

• ﴿ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ . . .﴾ نهاية مفاجئة للظالم يحيط به الموت من كل مكان وهو يتمنى هذا الموت كي يريحه من الحنية والماء الصديد والعذاب - ولكن الموت يتأبى عليه ويطارده بعد ذلك عذاب غليظ .

٣- تقليب الكفين؛

تقليب الكفين أو ضرب اليد على اليد هو كما يقول أبو حيان - هيئة النفس المتلهفة على فائت قريب^(١) وتؤدي تلك الإشارة من معاني الندم والحسرة ما لا تؤديه الألفاظ فمبلغ الإشارة - كما يقول الجاحظ - أبلغ من الصوت .^(٢)

وقد استخدم الشعر العربي هذه الصورة للتعبير عن التفجع والحزن عندما يموت عزيز لدينا ، يقول الوأواء الدمشقي :

استرجعتُ سألتُ عني فقليل لها ما فيه من رَمَقٍ دَقَّتْ يَدًا بيدٍ^(٣)

(١) البحر المحيط : ٤١ / ٣

(٢) العمدة : ابن رشيقي القيرواني : ٣٠٩ / ١ ، ت محي الدين ، ط : ٣ ، المكتبة التجارية ، ١٩٦٣ م .

(٣) ديوان الوأواء الدمشقي (أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني : ٢٦٧ ، تحقيق سامي الدهان ، مطبوعات المجمع العلمي العربي الدمشقي ١٩٥٠ م .

وتقليب الكفين للدلالة على هذه النفس النادمة المتحسرة واضح في قوله تعالى : ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ ﴾ . سورة الكهف .
فصاحب الجنتين وأحد الرجلين اللذين يضرب الله بهما المثل في سورة الكهف قد اغتر بماله وتكبر على صاحبه وظن أن جنتيه بما حوتا من نخيل وزروع وثمار إنما هو من مهارته وصنع يديه فإذا به يفاجأ بأن الجنة وما فيها محاطة بالهلاك والبوار من كل جانب ﴿ خاوية على عروشها ﴾ وهو الذي كان منذ قليل يردد ﴿ ما أظن أن تبید هذه أبدا ﴾ هنا يسقط في يديه ويتألم ويتحسر ويندم ويأتي تقليب الكفين مصحوبا بعبارات الندم ﴿ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ﴾ .

وتساعد لغة القرآن المحملة بدلالات الموقف لتؤدي دورها في تجسيم الصورة المزرية والنهاية الأليمة لهذا الظالم لنفسه فالفعل المضارع المضعف (يقلّب) يفيد الاستمرار مع الشدة ، وتعدي هذا الفعل ب(على) (على ما أنفق فيها) . لتضمنه معنى (يندم) ، والفعل (أصبح) يوحي بأن الهلاك حدث ليلا ولكن صاحب الجنتين فوجئ به صباحا ، كما أن دلالة (وأحيط) على الشمول من كل جانب تجعل الندم مضاعفا والألم عظيما .
٤- (المكاء والتصدية) أو الصفيّر والتصفيق :

يعرض القرآن الكريم صورة حركية أخرى للأكف يضرب بعضها بعضها لا في معرض الحسرة والندم كآية السابقة . وإنما في معرض السخرية والاستهزاء بمشركي مكة وقت ما يسمونه صلاة ، فبينما يدعى هؤلاء أنهم سدنة البيت الحرام وخدامه وأولياؤه فإن فعلهم القبيح صد عن المسجد الحرام وإيذاء لرواده المتطهرين .

والآية التي نحن بصدددها هي قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ ﴾ الأنفال . (١)

فقد كانوا - كما يقول أبو حيان (يطوفون عراة رجالهم ونساؤهم مشبكين بين أصابعهم يصفرون ويصفقون ، يفعلون ذلك إذا قرأ الرسول ﷺ يخلطون عليه صلاته ، فأقاموا مقام الصلاة المكاء والتصدية) . (٢)

(١) المكاء : مصدر مكأ - يكو - وهو الثغاء والرغاء والصفيّر ، وأما التصدية فهي : التصفيق .

(٢) البحر المحيط : ٤ / ٩١

هدفهم إذن ليس العبادة وإنما هي طقوس اللغظ والصخب (والتهويش)^(١) على الرسول ﷺ وعلى دعوته - يؤيد ذلك قوله تعالى في آية أخرى تصف أفعال المشركين وأقوالهم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾. فصلت: ٢٦.

وإذا نحن تركنا تلك الصورة قليلا وذهبنا إلى علم الإشارات الجسمية (الكينات Kinesics) نعرض عليه صلاة المشركين بهذه الطريقة وهل لذلك دلالة معينة - فإننا نجد يشير إلى قدم الاهتمام بالتعبير الجسمي حيث بدأ لدى اليونان والرومان بظهور فن التمثيل الصامت Pantomime ومسرحياته التي لقيت رواجاً شعبياً عندهم - وفيها يستخدم الممثلون ملامح وجوههم وأيديهم وأصابعهم للتعبير عن معان مفهومة ومألوفة بواسطة إشارات عرفية، واعتبر الرقص الهندي ممثلاً لهذا التعبير بالإشارات الجسمية^(٢) غير أن صورة التمثيل الصامت لا تنطبق في بعض جوانبها على المكاء والتصدية وإن انطبقت على تلك الحركات الجسمية اللافتة للنظر، ولكي نفهم دلالة هذه الحركات فهما حقيقياً فلا بد لنا من دراسة الخلقية الثقافية والاجتماعية والدينية لهذا المجتمع قبل القفز إلى الاستنتاجات حول ما يعنيه المرء بلغة الجسد.^(٣)

والقرآن الكريم هو المصدر المعين لنا على فهم تلك الخلقية وعلى السبب في تلك الحركات وقد بين القرآن لنا أنهم يفعلون ذلك بقصد الصد عن المسجد الحرام وبقصد العبث والإفساد والترويح عن أنفسهم بهذه الصورة المزرية المثيرة للسخرية من هؤلاء الذين يدعون الولاية على المسجد الحرام ﴿وَمَا لَهُمْ آلًا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أُولِيَاءُهُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾. الأنفال.

ولا شك في أن المجتمعات البدائية في أفريقيا - وقد شاهدت بعضها بنفسني - تؤدي مثل تلك الحركات في حفلاتها الوثنية، ولا يستطيع فك تلك الرموز الجسدية إلا واحد منهم . . لكنني أستطيع القول إن تلك الحركات مناسبة لمستوى تفكيرهم الوثني إذ يعتقدون أنهم بذلك يتقربون لما يعتقدونه آلهة لهم . . .

(١) التهويش: الإفساد - يقال هَوَّشَ بين القوم أفسد - انظر: المعجم الوسيط مادة (هوش)، ط: ٢، مجمع اللغة القاهرة،

١٩٧٢م.

(٢) الإشارات الجسمية، ص: ٥٣

(٣) لغة الجسد: ١٣

وقد ربط سيد قطب بين تلك الصورة القديمة وصورة أخرى حديثة هي صورة العازفين الصاخبين المصنفين والمرغين خدودهم على الأعتاب والمقامات اليوم في كثير من البلاد الإسلامية. ^(١)

٥- التمس باليد:

ورد التمس باليد بلفظه في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾. الأنعام.

جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن أهل الكفر والضلال وبيان عنادهم ومكابرتهم ورفضهم للوحي وللرسالة مهما كانت براهينها ساطعة ناصعة؛ لأنهم من البداية معرضون مستهزون غير آبهين بعبء التاريخ حين أهلك من كان قبلهم من المكذبين.

ولهذا فإن القرآن الكريم يعزى محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة حتى لا تذهب نفسه عليهم حسرات، فلو أن القرآن نزل مجسما في صورة كتاب مكتوب فلمسوه بأيديهم ولم يقتصر بهم على الرؤية لثلا يقولوا سكرت أبصارنا؛ ^(٢) فإنهم سيقولون: إن ما نراه وما نلمسه ليس حقيقة بل هو سحر مبين. وفائدة التعبير (لمسوه بأيديهم... الخ) هو (تحقيق القراءة على قرب حتى يقرأوه وهو في أيديهم لا بعيدا عنهم). ^(٣)

إننا نعرف أن اليد حاسة التمس، وهي لا تلمس المجردات والمعنويات بل تلمس المحسوس المجسم، ولذلك فإن القرآن الكريم يجسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه كمن يعطي المرأة لصاحب الوجه القبيح ليرى نفسه ويخجل منها. وقريب من ذلك قوله تعالى في سورة الحج لمن يذيقه يوم القيامة عذاب الحريق: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾. الحج.

وجدير بالذكر أن موقف الكفار والمعاندين كما قلنا هو الرفض لمجرد الرفض ولو أطاعهم الرسول فيما طلبوا ما آمنوا: فإن سورة الإسراء تحكي جانبا من هذا العناد الصريح القبيح: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

(١) في ظلال القرآن: ١٥٠٦/٣

(٢) الكشف: ٦/٢

(٣) الانتصاف للإمام أحمد بن المنير الاسكندري: حاشية على الكشف: ٦/٢

وَعَنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خَلْلَهَا تَفْجِيرًا ﴿١١﴾ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿١٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٣﴾ سورة الإسراء .

إنهم كما يقول الزمخشري : ما كانوا يقصدون بهذه الاقتراحات إلا العناد واللجاج ، ولو جاءتهم كل آية لقالوا هذا سحر مبين ، وهم قد أنكروا الآية الباقية التي هي القرآن ، وأنكروا سائر الآيات ، وليست بدون ما اقترحوه بل هي أعظم ، وشق القمر أعظم من شق الأرض ، ونبع الماء من بين أصابعه أعظم من نبع الماء من الحجر .^(١)

وإن كتب السيرة لتحكي أن ابن عمه الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له : يا محمد ، فوالله لا أؤمن بك حتي تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها ، ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ومعك كتاب يشهد لك فقرأته بعيني ولمسته بيدي . . . وأيم الله لو فعلت ما ظننت أنني بعد ذلك أصدقك .^(٢)

٦- الكتابة باليد :

وردت الكتابة باليد صريحة في سورة البقرة ، ووردت بلفظ الخط باليمين في سورة العنكبوت ، والموقفان مختلفان طبقا لسياق الآيات وطبيعة الموضوع وتفصيل ذلك على النحو التالي :

أ- قال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ . البقرة .

وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن بني إسرائيل وما يقوم به كبارهم وأحبارهم من تبديل وتحريف في كتبهم . . . وتتراوح الروايات حول طبيعة هذا التبديل ؛ فهذا السيوطي يقصر التبديل والتحريف أو المحو على أوصاف الرسول محمد التي وردت في التوراة وهي أنه صلى الله عليه (أكحل . أعين . ربعة . جعد الشعر . حسن الوجه)^(٣)

(١) الكشف : ٢ / ٦٩٤ ، والبحر المحيط : ٦ / ٨٠

(٢) السيرة النبوية لابن هشام : ١ / ٦٠٩ ، دار الفكر ، القاهرة .

(٣) أسباب النزول للسيوطي .

لقد خاف هؤلاء على أصحابهم من أتباع محمد فيذهب ملكهم وتدول دولتهم ، ولهذا محوا هذه الصفات من كتبهم واستبدلوا بها صفات أخرى للرسول كتبوها بأيديهم .
بينما يوسع أبو حيان الأندلسي هذا التحريف ويذهب إلى الحد الذي لم يكتفوا فيه بالتحريف . بل كتبوا كتابا بأيديهم حللوا فيه ما اختاروا وحرموا ما اختاروا وقالوا هذا من عند الله ، كل ذلك تضليلا للأمينين منهم واشتراء لرؤسائهم ، ولبئس الثمن ويا لخسارة الكسب ، إن الويل لهم مرتين ، مرة بما كتبت أيديهم وويل آخر بما كسبوا .

والقرآن هنا يعرض صورة التحريف والتبديل مجسمة شاهدة عليهم ناطقة بقبح صنيعهم (يكتبون الكتاب بأيديهم) .

والدلالة القرآنية لتلك الحركة : بيان إصرارهم وتسجيل ما ارتكبوه من تضليل لجموع الناس عن أوصاف الرسول وعن الأحكام السماوية - ويلتفت الزمخشري هنا إلى سر جمال التعبير بالكتابة بأيديهم وهو أنه من مجاز التأكيد ، كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه : يا هذا كتبتة بيمينك هذه^(١) ، فكأن هذا اعتراف خطي بجريمة التزوير والتحريف تستحق الويل ثم الويل .

بـ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ . العنكبوت

تواجه هذه الآية الكافرين الجاحدين بالقرآن وخاصة من أهل الكتاب الذين يعرفون من صفات محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم أنه أُمِّي لا يقرأ ولا يكتب (ما كنت تتلوا . . . ولا تخطه بيمينك) تواجههم بالدليل الساطع على أن هذا الكتاب من عند الله وليس من صنع محمد ، إذ إنه معروف بين ظهرائهم وفي كتبهم بعدم القراءة والكتابة .

وفائدة النص على أن الكتابة باليمين - بيمينك - كما يقول الزمخشري - هو أن اليمين هي الجارحة التي يزاوِل بها الخط ، والنص عليها زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتباً - ألا ترى أنك إذا قلت في الإثبات : رأيت الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه ؛ كان أشد لإثباتك أنه تولى كِتَبَهُ . فكذلك النفي^(٢) فادعائهم أن الكتاب من عند محمد هو ادعاء كاذب .

ولقد كان لهؤلاء الذين سماهم القرآن - المبطلون - بعض العذر لو كان محمد يتلو قبل ذلك كتاباً أو يخط بيمينه سطرًا ، أما والأمر عكس ذلك ، وبراهين القرآن وبلاغته

(٢) الكشف : ١٥٨ / ١

(٣) الكشف : ٤٥٨ / ٣ ، والكتبة (بكسر الكاف) : اكتتابك كتاباً تنسخه (لسان العرب : كتب) .

واضحة تثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله؛ فلا وجه للشبهة ولا موجب للريب - ولذلك أعقبت هذه الآية بقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾. العنكبوت

٧- الأخذ باليد والإشارة بها:

أ- ورد الأخذ باليد في قوله تعالى: ﴿وَحِذِّ بِيَدِكَ ضِعْثًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ أَنَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾. سورة ص
والسياق هو ابتلاء الله لنبيه أيوب عليه السلام - يذكر به محمدا صلى الله عليه وسلم
والسلام، كما يذكره بقصص الأنبياء السابقين، وصبرهم على ما ابتلوا به حتى يثبت قلبه وقلوب الأمة، ولكي تقوى ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده وخذلان الباطل وأهله
﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِمْ فُؤَادَكَ﴾. هود. (١)

هذا أيوب المبتلى يصبر على بلائه الجسدي ويستجد بربه ويناجيه ﴿... أَنِّي مَسْنِيَّ الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٍ﴾ سورة ص، فيستجيب الله دعاءه ويمن عليه بالشفاء حين ينفذ أمر الله له بأن يركض برجله إلى نبع الماء الطاهر الذي أشار إليه (هذا مغتسل بارد وشراب) اغتسل فبرئ جسده من الظاهر، وشرب فبرئ من الداخل.
ولكنه كان في أثناء المرض قد حلف ليضرين زوجته مائة ضربة لسبب جرى منها رغم أنها كانت له محبة وعلى بلائه صابرة... فكان الخلاص من هذا اليمين هو أمر الله تعالى له (وَحِذِّ بِيَدِكَ ضِعْثًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ).
والضغث: حزمة من النبات (حشيش أو ريجان أو غير ذلك) حلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها لخدمتها إياه ورضاه عنها، وهذه رخصة باقية. (٢)

وموضع الحركة هنا (وخذ بيدك ضغثا) فإن النص على أن الأخذ باليد مع أنه لا يكون إلا بها، إشارة إلى أن أيوب عليه السلام قد برئ تماما مما أصابه وأصبح قادرا على الحركة (الركض) والأخذ باليد بعد مرض استمر معه - كما يقول المفسرون - ثمانى عشرة سنة يتساقط لحمه حتى مله العالم ولم تصبر عليه إلا امرأته. (٣)

(١) انظر: مباحث في علوم القرآن. مناع القطان ٣/ ٣٠٧ ط مؤسسة الرسالة - بيروت

(٢) الكشف ٩٨/٤، والبحر المحيط ٤٠١/٧

(٣) النهر الماد من البحر ٣٩٩/٧

كما ينقل هذا التعبير (خذ بيدك) إلينا صورة أيوب عليه السلام بعد مرور آلاف السنين فنراها مجسمة أمامنا وهو يتناول بيده تلك الحزمة اللينة ويضرب بها زوجته ضرباً خفيفاً يبرئه من الحنث في قسمه وتلك طريقة القرآن في التعبير والتصوير .

بـ أما الإشارة باليد فقد وردت في موضعين هما :
- قوله تعالى : ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٢٦ ﴾ . مريم
- وقوله تعالى : ﴿ ... قَالَ ءَأَيْتُكَ إِلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا ۝٢٧ ﴾ . آل عمران

وقد وردت الآية الأولى في سياق الحديث عن قصة مريم وعيسى عليهما السلام وكيف أتت به قومها تحمله ، وما دار من حديث قومها حول طريقة حملها واتهامهم إياها بالزنا وتقريرهم إياها على سوء فعلتها ﴿ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴾ . وعند ذلك أشارت بيدها إليه لأنها - كانت صائمة عن الكلام بأمر ربها وفي صومها عن الكلام منع لجواب من يشافهها ، كما أنها إذا امتنعت عن الكلام كفأها ولدها الجواب فيكون كلامه أقوى في المعجزة وأردع لهم عن الخوض في أمرها بدليل أنها لما اضطرت إلى الكلام أشارت إليه فأنطقه الله تعالى بما قال .^(١)

وحين أشارت إليه غضبوا وقالوا : لسخريتها بنا أشد علينا من زناها ، ولكن الله أظهر براءتها حين رد عليهم عيسى وهو في المهد ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا إِلَى وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴾ .

والإشارة باليد إحدى وسائل البيان السبعة التي ذكرها الشيرازي في اللمع وهي البيان بالقول ومفهوم القول ، والعقل ، والإقرار ، والإشارة والكتابة والقياس .^(٢)
وتشير بعض البحوث إلى أن صوم مريم عليها السلام عن الكلام واستخدامها الإشارة بدل الكلام لمدة محدودة ربما كان سببا في ظهور طائفة من القسس المسيحيين الصامتين الذين لم ينبسوا ببنت شفه لسنوات عديدة ، فتحدثوا بلغة الإشارة لأن الكلمة المنطوقة

(١) الروض الريان في أسئلة القرآن . الشيخ شرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان تحقيق عبد الحليم السلفي ١/ ٢٣٧ - بيشاور - باكستان .

(٢) اللمع في أصول الفقه - أبو إسحاق الشيرازي : ٥٣ " دار الكتب العلمية - بيروت ١٩٨٥ .

كانت خطيئة^(١) كما تستعمل الإشارة بدل الكلام كلغة للتداول بين القبائل الاسترالية المختلفة اللغات أو عند ما يكون الكلام محظورا وفي بعض القبائل الاسترالية لا يسمح للمرأة التي دفنت زوجها حديثا باستعمال الكلمات كما لا يسمح بالشيء نفسه للشباب المقبلين على مرحلة الرجولة^(٢).

وقد ذهب البعض إلى أن الإنسانية كلها قد ظلت صامتة لا تتكلم إلا بالإشارة، وأن التعبيرات اللغوية التي بقيت على شكل صور وإشارات في كثير من الكتابات القديمة، ليست إلا بقايا من عصور التفاهم بالإشارة. فالكتابة الفرعونية المصرية والكتابة السومرية التصويرية في العراق القديم، والهيروغليفية الحيثية في آسيا الصغرى وغيرها تعتمد على رسم الإشارات التي كان يتفاهم بها الناس قديما^(٣).

استعمال الإشارة بدل الكلام لغة معروفة، ولها أصولها الدينية والاجتماعية، لكن الأسلوب القرآني يستخدمها في آية مريم للتعبير عما كانت تعانيه السيدة مريم من اضطراب وخجل نتيجة المواجهة الصعبة بينها وبين قومها، وكانت الإشارة باليد إلى الوليد المبارك مخرجا من تلك الأزمة النفسية، وكانت المعجزة الإلهية في رد عيسى عليهم لإظهار براءتها ولإثبات نبوته.

- والموضع الثاني لاستخدام الإشارة في القرآن الكريم ورد في سياق الحديث عن دعاء زكرياء عليه السلام لربه أن يهبه الذرية الطيبة واستجابة الله لهذا الدعاء، وبشارة الملائكة له ببيحيى عليه السلام وتعجب زكريا من ذلك لأنه بلغ من الكبر عتيا ولأن امرأته عاقرة، ولكنها إرادة الله، ولكن زكريا لا يكاد يصدق ومن ثم يطلب من ربه برهانا ودليلا وآية على صدق هذه البشارة الملائكية^(٤).

فتكون الآية على ذلك أن الله يمنع لسانه عن كلام الناس ثلاثة أيام بلياليها ﴿قَالَ عَائِيكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا﴾ آل عمران: ٤١ ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ عَائِيكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ مريم.

(١) أصوات وإشارات: ١٣ - كوندرا توف - ترجمة - إدوار يوحنا - العراق

(٢) السابق: ١٢

(٣) اللسان والإنسان. مدخل إلى معرفة اللغة د. حسن ظاظا ص: ٢٢. ط: المصري الإسكندرية. توزيع دار المعارف ١٩٧١. وانظر كذلك: الكلمة. دراسة لغوية ومعجمية فصل: رمزية الكلمة ص: ١١١ للدكتور حلمي خليل، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب - فرع الاسكندرية ١٩٨٠.

(٤) هذا هو ظاهر السياق ولكن للمفسرين في ذلك تأويلات كثيرة.

إن ذكر (أيام) في سورة آل عمران وذكر (ليال) في سورة مريم يدل على أنه (استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام بلياليها).^(١)

وأكثر العلماء على أن الصمت إنما كان عن الكلام مع الناس، ولكنه كان يتكلم فقط بذكر الله وشكره فإذا كلمه الناس رد بالرمز - إلا رمزا - وقد اختلف العلماء في تفسير الرمز أبتحريك الشفتين أم بالإشارة باليد أو الرأس أم بهما معا.^(٢)

وقد كان حديث العلماء عن نوع الاستثناء هنا (إلا رمزا) أمتصل هو أم منقطع مبني على الخلاف حول الإشارة، أداخله في الكلام أم لا؟ على الرغم من أن الجاحظ والشيرازي وغيرهما قد اعتبروها من وجوه البيان قال بعض العلماء هو استثناء منقطع إذ الرمز لا يدخل تحت التكليم.

وقال آخرون: إن الكلام يطلق في اللغة على الإشارة الدالة على ما في نفس المشير، فيكون الاستثناء متصلا وأيدوا كون الإشارة كلاما بإنشاد النحويين.

أرادت كلاما فاتت من رقيبها فلم يك إلا ومؤها بالحواسب^(٣)

على أن علماء السلوك الإشاري قد اعتبروا أن حركة اليد وهيئتها تملك نظاما دلاليا يتواصل به الناس وأنها تستطيع أن تنطق - إذا صح التعبير - بعشرات المعاني مثل النداء والطلب والقبول والرفض والتهديد والوعيد والمصافحة عند اللقاء والتوديع عند الفراق.^(٤)

(١) تفسير البضاوي ٣ / ٣٨٠

(٢) انظر في ذلك: البحر المحيط ٢ / ٤٥٢ - ٤٥٣.

(٣) السابق: ٢ / ٤٥٢

(٤) الإشارات الجسمية: ٧٦. ومن الطريف في هذا الباب أن الدكتورة فاطمة محجوب وهي تحاول تطبيق مبادئ (علم الكينات) على الإنسان المصري توصلت إلى حركات عجيبة ودلالات أعجب واستعانت بالرسوم التوضيحية وفن (الكاريكاتور) على ذلك.

ويضيق المقام عن سرد كل ما توصلت إليه وكنفي منها بأن الحركة التي تعنى (انتظر قليلا) تضم فيها أطراف الأصابع فتصبح اليد في شكل (الكمثرى).

ووضع طرف الإبهام فوق الطرف الداخلي للرسبة مع انبساط باقي الأصابع تفيد التهديد والوعيد (الويل لك) (إن ما ورَّيتك)

ولا شك أن أمر الله لذكرها عليه السلام ألا يكلم الناس إلا رمزا يتسع الرمز فيه للتعبير عن كل متطلبات الحياة الضرورية لذكرها في هذه الأيام الثلاثة. دراسات في علم اللغة فصل (علم اللغة وعلم الكينات) ١٥٩ - ١٨٥.

٨ - حركة اليد مع الماء :

ارتبطت حركة اليد مع الماء في ثلاثة مواضع ، موضع منها في الوضوء وهو ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...﴾ المائدة: ٦
وليس ذكر الأيدي هنا داخلا في حركة اليد حركة إشارية أو بلاغية ولكنها تختص بحكم شرعي وهو استعمال الماء في الوضوء . وغسل اليدين إلى المرفقين من واجبات الوضوء .

- والموضعان الآخران لحركة اليد مع الماء هما :

قوله تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ﴾
الرعد: ١٤ .

- وقوله تعالى: ﴿...إِلَّا مَنْ آخَرَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ . البقرة: ٢٤٩

وسياق الآية الأولى هو المقابلة بين المؤمنين والمشركين ، بين دعوة الحق ودعوة الباطل ، فدعوة الحق هي دعاء الله وحده ، وإضافة الدعوة إلي الحق تعني أنها ملابسة للحق لكونه حقيقا بأن يوجه إليه الدعاء لما في دعوته من النفع والجدوى ، بخلاف دعوة الباطل التي لا تجدي نفعا^(١) . لأنها دعوة جمادات لا تحس ولا تعي فأنى يستجيبون .

ثم يأتي التشبيه (كباسط كفيه إلى الماء ليلبغ فاه) ليوضح تلك الصورة الساخرة لمن يدعون من دون الله . إنهم لا يستجيبون لهم بشيء من طلبهم إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يلبغ فاه ، والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه ، ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه ، وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم .

- وقيل شبهوا في قلة جدوى دعائهم لألهتهم بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه فبسطهما ناشرأ أصابعه ، فلم تلق كفاه منه شيئا ولم يبلغ طلبته من شربه^(٢) .
وحركة بسط الكف مع نشر الأصابع للحصول على الماء تعطي دلالة مؤداها أنه لا جدوى من الحصول على الماء فالمحاولة فاشلة - وهنا ملمح قرآني لطيف وهو أن هذا الذي يطلب الماء ليلبغ فاه فلا يبلغه يحيط به جو مليء بالبرق والرعد والسحاب الثقيل والأمطار التي تسيل بها الأودية ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

(١) الكشف: ٢ / ٥٢٠

(٢) السابق: ٢ / ٥٢١

وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿٧﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُوتُ مِنْ خَيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿٨﴾ الرعد، ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾. الرعد: ١٧ ومع ذلك فلن يحصل من هذا الماء الكثير على شربة واحدة كما لن يحصل من تلك الآلهة على أي استجابة. وهذا الأسلوب القرآني الفريد يوحى بالسخرية من هؤلاء الذين ألغوا عقولهم واتجهوا إلى الأصنام يعبدونها. . كما إن محاولة الحصول على الماء والإمساك به باليد ثم فشل هذه المحاولة تذكرنا بالمحاولات المبكرة للطفل الوليد يحاول الإمساك بالأشياء التي تتحرك أمامه، كما تستحضر أمامنا صورة هذا الشاعر البائس من وصل محبوبته في هذا البيت المؤثر:

فأصبحت من ليلي الغداة كقابض على الماء خائنه فروج الأصابع

أما سياق الآية الثانية (. . . إلا من اغترف غرفة بيده . .) فهو ابتلاء الله لبني إسرائيل واختبار مدى صبرهم على الشدائد وطاعتهم لأوامر قوادهم فعندما سار بهم طالوت لقتال جالوت وعرض لهم نهر في الطريق وهم بحاجة إلى الماء حذرهم من الشرب منه (فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني . . .) ثم سمح للمضطر أن يغترف غرفة واحدة بيده (. . . إلا من اغترف غرفة بيده . . .) .

والمغزى البلاغي هنا هو اختبار طاعة الجنود وقدرتهم على كبح رغباتهم وضبط شهواتهم فالماء يجري في النهر ولكنه غير مسموح لهم إلا بغرفة واحدة. إن التربية العسكرية في الجيوش المعاصرة تحرم على الجنود - أحيانا - بعض الأشياء المباحة وربما الضرورية للحياة كي تعودهم الخشونة والقدرة على مواجهة الصعاب وقت حدوثها.

٩- بسط اليد وقبضها وغلها وكفها :

أولا : في مجال البطش والأذى.

ورد بسط اليد وقبضها وغلها وكفها لتصوير البطش والأذى في عدة مواضع في القرآن الكريم نذكر منها :

أ- قوله تعالى : ﴿ لَنْ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّنِي خَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ . المائدة

بسط اليد بالقتل هنا كناية عن البدء في القتل والشروع فيه ، وهي حركة تستخدم لدى بعض الشعوب للتهديد والوعيد بوضع طرف الإبهام فوق السبابة مع بسط باقي الأصابع كما أشرنا منذ قليل وقد ساعدت اللغة هنا على إبراز التقابل بين الخير والشر .

فاستعمال (بسطت) في جانب قابيل بصيغة الماضي إشارة إلى عزمه على القتل وتحقيق الوقوع ، كما أن تقديم الجار والمجرور (إليّ) على المفعول به (يدك) يدل على أنه المقصود بالقتل لا غيره . ثم إن إضافة اليد إلى كاف المخاطب تفيد التخصيص . . . بينما استعمال [ما أنا بباسط يدي إليك] في جانب هابيل بتقديم ضمير المتكلم (أنا) بعد النفي (ما أنا) ليفيد أنه لا يفعل ما يكسب به هذا الوصف الشنيع ، ولذلك أكدّه بالباء المؤكدة للنفي^(١) وتأخير الجار والمجرور (إليك) عن المفعول لاستبعاد حصول القتل من جانبه على عكس تقديم الجار والمجرور في جانب أخيه قابيل .

ب- في قوله تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ... ﴾ المائدة

تأتى الآية في مقام تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم ، إذ أراد قوم من الكفار أن ينالوا المسلمين بالأذى فمنعهم الله ، ومن ثم يأمر الله المسلمين بتقواه والتوكل عليه ﴿ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ وحركة بسط الأيدي هنا كناية عن البطش ، وحركة كف الأيدي كناية عن المنع والحفظ ، لكن التعبير القرآني بما يحمل من حركة في البسط وحركة في الكف أكثر حيوية من التعبير الآخر ، لأن التعبير القرآني يتبع طريقة التصوير والحركة ، تلك الطريقة التي تطلق الشحنة الكامنة في التعبير ، كما لو كان هذا التعبير يطلق للمرة الأولى مصاحبا للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزا لها في صورتها الحية المتحركة .^(٢) ثم إن الوصية بالتقوى والتوكل على الله هنا مناسبة لشكر النعمة التي أسداها الله إليهم ، كما أن الختام بـ (المؤمنون) يتطابق مع البدء ببدء المؤمنين - فكان الإيمان الذي يحيط بهم من البدء إلى النهاية كان من أسباب كف الأذى عنهم .

ج- في قوله تعالى: ﴿ إِن يَشَقُّوْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾ . الممتحنة

(١) انظر : الدر اللقيط من البحر المحيط للإمام تاج الدين الحنفي ٣ / ٤٦٢ هامش على البحر المحيط .

(٢) في ظلال القرآن ٢ / ٧٧٦ ، ويراجع ذلك بتوسع في فصل (طريقة القرآن) من كتاب (التصوير الفني في القرآن) وفي فصل (القيم التعبيرية) من كتاب (النقد الأدبي : أصوله ومناهجه) وكلاهما لسيد قطب . دار الشروق .

في الآية تحذير للمؤمنين من موالاة أعداء الله أو الإصرار إليهم بالمودة لأنهم رغم موالاة المؤمنين لهم ومودتهم إياهم ، لو وجدوا أي فرصة للنيل منهم بطشا باليد أو قذفا باللسان فلن يتوانوا عن ذلك .

وهنا يشترك بسط اليد مع بسط اللسان للدلالة على شدة العداء وسوء النية - حيث لن ينفع المؤمنين رحم ولا ولد .

إن التعبير ببسط الأيدي يعاونها بسط الألسنة بالسوء حركة تجسم هذا العداء وتنقله من عالم النيات والضمائر إلى عالم المشاهدة والحضور حتى يكون بمثابة الدليل على خبث الطوية لدى هؤلاء الأعداء ، وعند ذلك يستجيب المؤمنون لنهي القرآن الكريم عن اتخاذ أعداء الله أولياء أو الإلقاء إليهم بالمودة .

ويرى صاحب التحرير والتنوير أن بسط الأيدي والألسنة بالسوء هنا مستعار للإكثار ، لما شاع من تشبيه الكثير بالواسع والطويل وتشبيه ضده وهو القبض بضد ذلك ، فبسط اليد ، الإكثار من عملها ، والمراد به هنا عمل اليد الذي يضر مثل الضرب والتهديد والطعن وعمل اللسان الذي يؤدي مثل الشتم والسخرية والتهكم بدليل قوله تعالى ﴿ بالسوء ﴾ .^(١)

والأقرب إلى الفهم أن يكون بسط الأيدي هنا كناية عن القتل وبسط الألسنة كناية عن الشتم والسب لأن الكثرة التي يشير إليها ابن عاشور مفهومة ضمنا من صيغة المضارع - ويبسطوا - بما تحمل من دلالات التجدد والاستمرار .

د- وفي قوله تعالى : ﴿ ... وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ﴾ . الأنعام تصوير لموقف الظالمين وقت معالجة سكرات الموت والملائكة مسلطون عليهم يعجلون في إخراج أرواحهم من أبدانهم بشدة ، فيسقطون إليهم أيديهم قائلين ، هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم . . . يفعلون بهم فعل الغريم المسلط ييسط يده إلى المدين ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له ، أخرج إلي ما عليك الساعة ولا أريم مكانى حتى أنزعه من أحداقك .^(٢)

(١) تفسير التحرير والتنوير ٢٧ / ١٤٠ للطاهر بن عاشور ط : الدار التونسية للنشر ١٩٨٤ .

(٢) الكشف ٢ / ٤٦ وانظر كذلك : البلاغة القرآنية د . عبدالله هندواي ٦٢ ط الأمانة مصر ١٩٩٥

ولو أخذنا شكل حركة يد الدائن وبسطها حين مطالبة الدائن مدينه بما عليه لوجدنا أن الدائن عند مطالبته يبسط يده للمدين قائلا ، أعطنى . أما أخذت منى ؟ وبذلك يكون تفسير الزمخشري (أنهم يفعلون بهم فعل الغريم . . .) أقرب إلى التفسير الحركي كما أقره علماء السلوك الإشاري .

هـ - ويأتى كف الأيدي بمعنى الامتناع عن القتال مرة في سياق التعجب من فريق من المؤمنين أمروا في البداية بالعفو عمن ظلمهم وأن يتوجهوا للعبادة لأن الأمر بالقتال لم يأت بعد ، وقد كانوا متشوقين للقتال مستعجلين للأمر به - فلما أذن لهم بالقتال تقاعسوا وتخاذلوا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ... ﴾ النساء ، والأمر بكف الأيدي هنا كناية عن المنع والغرض البلاغي هنا هو إظهار التقابل بين الموقفين لأنهم كانوا حريصين على القتال حين منعوا منه ، فلما سمح لهم به رغبوا عنه وكرهوه .^(١)

- ويرد الكف مرة أخرى في سياق تحذير الرسول والمؤمنين من فريق من المنافقين يريدون الجمع بين الأمنين ، الأمن مع الرسول وصحبه والأمن مع الكافرين - هؤلاء يجب قتالهم وتعقبهم حتى يعتزلوا المسلمين ويلقوا إليهم بالسلام ويكفوا أيديهم عن قتال المؤمنين ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَاخْذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴾ النساء .

فكف الأيدي في هاتين الآيتين كناية عن الإمساك عن القتال كما كان بسطها في قصة ولدي آدم كناية عن القتل .

(١) يشير الألوسي إلى أن مدار التعجب هنا ناتج من التباين بين مدلولي المعطوفين : المعطوف عليه (كفوا أيديكم) والمعطوف (فلما كتب عليهم القتال) . راجع روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ٥ / ٨٥ ، ط دار التراث - بيروت .

ثانياً: في مجال الجود والبخل...

رأينا أن بسط الأيدي قد استعمل كناية عن القتل والبطش والأذى وأن كف الأيدي كان كناية عن الامتناع عن ذلك، وهنا نجد صوراً أخرى لبسط الأيدي وقبضها وغلها ولكن في مجال الإنفاق أو البخل.

وبداية نثبت مع الزمخشري أن غل الأيدي وبسطها مجاز عن البخل والجود من غير أن يقصد المتكلم حقيقة الغل والبسط إذ لا فرق بين الحقيقة والمجاز هنا لأن كليهما متعاقبان على حقيقة واحدة، حتى إنه يستعمل في ملك لا يعطي عطاء قط ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضها، ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلاً لقالوا ما أبسط يده بالنوال، ويقال بسط اليأس كفيه في صدري، فجعلت لليأس الذي هو من المعاني لا الأعيان كفين^(١).

ومن أجل ذلك ينبه الزمخشري إلى أن - من لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصر حجة الصواب في تأويل أمثال هذه الآية ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به -

- وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات للتعبير عن البخل والجود ومنها:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ... ﴾ المائدة، غل اليد هنا كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود.

وصفت اليهود رب العزة بالبخل وعبروا عن ذلك في جلالة وغلظة بصورة سائفة - حاشا لله ولكل مسلم أن يتصف بها - وهي غل اليد أي ربطها أو شدها إلى العنق، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم . .

فكان الرد بالدعاء عليهم بالبخل والنكد والطرده من رحمة الله ﴿ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ... ﴾ ومن ثم كانت يهود أبخل خلق الله وأنكدهم.

والصورة المقابلة لهذا الادعاء الوقح هي إثبات الجود والسخاء والكرم لله سبحانه بقوله تعالى ﴿ بل يده ميسورتان ﴾ إنها ليست يداً واحدة بل يدين، وتساعد (بل) التي تفيد الإضراب عما سبق وإثبات ما بعدها على تثبيت صفة البسط والجود لله سبحانه وتعالى . والتعبير باسم المفعول (ميسورتان) يؤيد دوام تلك الصفة وثباتها لله عز وجل .

(١) الكشف: ٦٥٥/١

٢- ويشارك المنافقون والمنافقات مع اليهود في الاتصاف بصفة البخل بالإضافة إلى صفات قبيحة أخرى وردت في قوله تعالى: ﴿الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٧﴾﴾^(١) التوبة

والقرآن الكريم حين يصور بالحركة قبض اليد وعدم بسطها بأي خير بدلا من وصفهم صراحة بالبخل أو الشخ يثير سخرية الناس منهم حين يرونهم مجسمين أمامهم قابضين أيديهم . . . إن الكناية هنا أبلغ من التصريح .

ولقد استخدم الشاعر العربي قبض اليد للتعبير عن الحرص والبخل إذ يقول :

وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على التقير في طبع الحى .

وفي بسطها عند الممات إشارة ألا فاشهدوا إني خرجت بلا شيء .^(١)

- وفي مجال الغل والبسط يأتي التعبير القرآني ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٦٠﴾﴾ الإسراء، فيعبر عن شدة البخل بغل الأيدي إلى الأعناق وعن الإسراف والتبذير ببسط اليد كل البسط . . وكلاهما (البخل والإسراف) مذموم في شريعة الإسلام ، لأنها شريعة التوسط والاعتدال ويصور أبو حيان بلاغة الحركة اليدوية هنا بأنها استعارة المحسوس للمعقول وذلك لأن البخل معنى قائم بالإنسان يمنعه من التصرف في ماله فاستعير له الغل الذي هو ضم اليد إلى العنق فامتنع من تصريف يده وإجالتها حيث تريد ، وذكر اليد لأن بها الأخذ والعطاء ، واستعير بسط اليد لإذهاب المال ، وذلك أن قبض اليد يحبس ما فيها وبسطها يذهب ما فيها وطابق في الاستعارة بين بسط اليد وقبضها من حيث المعنى لأن جعلَ اليد مغلولة هو قبضها وقد طابق بينهما أبو تمام بقوله :

تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله^(٢)

إن تصوير البخيل مغلول اليد ومشدودها إلى العنق وتصوير المسرف ناشرا يده لا شيء فيها صورة لافتة للنظر مثيرة للسخرية منفرة لمن يتخيلها أو يراها ، لأنها تبعد عن

(١) من يتأمل الحركة اليدوية للمصريين عند حديثهم عن رجل بخيل يجدهم يشيرون إلي ذلك بقبض اليد قبضا شديدا

قائلين إته (جلدته ومأسك على الدنيا كده)

(٢) البحر المحيط : ٣١ / ٦

السلوك السوي للبشر . . . ويزيد في التنفير صورة ثلاثة تعتبر نتيجة للمنظر السابق وهي تصوير المقتّر والمسرّف بالقعيد المقعد إلى الأرض قعدةً المعلوم المحسور كلاهما فقد شيئاً أقعده عن الحركة ، فقد البخيل كرامته بين البشر وفقد المسرف ماله وكل ما يملك ، فالأول ملوم من جميع الناس :

إن البخيل مَلُومٌ حيث كان ول كنّ الجواد على علاقته هَرَمٌ .
والثاني فقد ماله فصار حسيراً " عاجزاً كالبعير المحسور الذي ساقه صاحبه حتى أعياه " .^(١)

وفى (ملوما محسورا) ضرب آخر من بلاغة القرآن هو اللف والنشر^(٢) فقد لفهما في (فتقعد) ثم نشرهما فأرجع المحسور إلى المبذر المعبر عنه بـ (تبسطها كل البسط) وأرجع المعلوم إلى البخيل المسك المعبر منه (تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) وهو لون بديعي يكسب الأسلوب جمالا حركيا يتسق مع حركة الغل والبسط دون تعمل أو تكلف .
١٠ - قَطْعُ الْيَدِ وَتَبْهَاتُ الضَّرْبِ عَلَيْهَا وَالسَّقُوطُ فِيهَا :

أورد قطع الأيدي أو تقطيعها في سورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى ﴿وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ . . .﴾ . يوسف وحركة تقطيع الأيدي هنا تعني أنهن جرحنّها بالسكاكين التي أعطيت لهن للأكل بها وهن متكئات في مجلس امرأة العزيز ، ولا يعقل القطع بمعنى البتر . بل هو (كما تقول : كنت أقطع اللحم فقطعت يدي ، والتضعيف للتكثير ، فالجرح كأنه وقع مرارا في اليد الواحدة .^(٣)

إن الإنسان تجرح يده بالسكين إذا كان ذاهلا عما في يده بسبب تفكير عميق أو بسبب منظر مفاجئ أدهشه فسلب ليه ونسي ما في يده .

وهذا ما حدث لنسوة المدينة حينما طلع عليهن يوسف عليه السلام بجماله الباهر الخلاب فشُدَّهْنَ به ودُهِشْنَ وقلن (حاشا لله) حاشا يوسف أن يقارف ما رمت به امرأة العزيز (ما هذا بشرا) وتلك أفعال البشر .

(١) القاموس المحيط مادة . (حسر)

(٢) تعريفه : ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ؛ فقة بأن السامع يرده إليه - انظر في ذلك : بنية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي ص : ٢٩ ط : مكتبة الآداب . القاهرة ١٩٩٧ م .

(٣) تفسير النهر الماد من البحر المحيط ٥ / ٣٠١

إن التصوير القرآني الواقعي لهذه الحادثة أقوى من أي خيال، إذ أنه يترك خيال المستمع ينطلق مع تعبير (وقطعن أيديهن) ليرى الصورة مجسدة أمامه حيث هؤلاء النسوة ذاهلات عما في أيديهن بسبب هذا الجمال النوراني .

- ومن القطع بمعنى البتر قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . المائدة
إن صورة مقطوع اليد بسبب السرقة صورة مخزية ومرعبة وراعدة لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجريمة النكراء وذلك هي حكمة إقامة الحدود إنها زاجر تزجر من يفكر في السرقة حين يرى نهايته ماثلة أمامه فيمن قطعت يده بسبب السرقة . . .

ب- وتب اليدين بمعنى هلاكهما وضياعهما ورد في سورة المسد : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ دعاء على أبي لهب بتب يديه أي خسرانها وهلاكها (وأُسند الهلاك إلى اليدين لأن العمل أكثر ما يكون بهما والهلاك في الحقيقة للنفس) ^(١) وجاءت (وتب) الثانية تأكيداً لفاظياً للإشارة إلى أن الخسران قد تحقق وحدث بالفعل . . . وهذا الدعاء في أول السورة انتصار من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم حين سخر منه أبو لهب قائلاً (تبا لك ، ألهذا جمعتنا ؟) لقد ظن أبو لهب أنه حين جمع المال وعدده خالد في هذه الدنيا وقادر على إسكات صوت الحق ولكن السورة تسجل عليه الهلاك والخسران هو زوجته . . . ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ . سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ . وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ . فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ .

ج- والضرب على الأيدي وعلى البنان منها ترد صورته في قوله تعالى : ﴿ ... سَأَلِقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ الأنفال

وترد هذه الآية في سياق تعدد النعم التي أنعم الله بها على المسلمين في غزوة بدر وهي كثيرة ومنها تثبيت الملائكة للمؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الكافرين ، وهنا يستطيع المسلمون على قلة عددهم أن يضربوا الرءوس - فوق الأعناق - ويضربوا الأطراف (كل بنان) فتكون النتيجة إما قتل الكفار أو تعطيلهم عن قتال المسلمين بضرب أطرافهم . . . وتطلق البنان على الأصابع ، وقد درج العرب في معاركهم على ذكر الضرب على البنان إشارة إلى شجاعتهم - يقول عنتره :

وكان فتى الهيجاء يَحْمِي ذِمَارَهَا وَيَضْرِبُ عِنْدَ الْكَرْبِ كُلَّ بَنَانٍ .

- وكما أن هناك ضرباً على الأيدي فهناك ضرب باليمين في قوله تعالى : ﴿ فراغ عليهم ضرباً باليمين . . . ﴾ ﴿ الصافات : ٩٣ ﴾ وذلك في سياق قصة إبراهيم عليه السلام مع الأصنام حين تسلل ليلاً إلى تلك الآلهة المزعومة يسألها وهو يعلم أنها لن تجيب : ﴿ ألا تأكلون ؟ ما لكم لا تنطقون ؟ ﴾ يستهزئ بها وبمن يعبدونها بهذا الاستفهام الإنكاري المتكرر ثم يتحول إليها مفرغاً شحنة الغيظ المكتوم والسخرية اللاذعة حركة وعملاً لا قولاً (ضرباً باليمين) فشفي نفسه من السقم [(١)] ولنا أن نتصور مع الآيات سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد أمسك الفأس بيمينه يهوي بها على تلك الأصنام تكسيرا وتحطيماً وهي لا تملك لنفسها دفعا . . . إنها حقا صورة مزرية لآلهة مزعومة ولقوم لا يعقلون . كما يوحى المصدر (ضرباً باليمين) دون ذكر الفعل بسرعة الضرب وشدته وعزم الفتى إبراهيم على إحراج قومه ودمغ باطلهم بحجة عملية لا كلامية .

ثم إن اختيار (اليمين) للضرب يدل على قوته لأن اليمين أقوى من الشمال كما أنها تستخدم في السيطرة والقدرة كما قال تعالى : ﴿ . . . والسموات مطوات بيمينه . . . ﴾ .

وقول الشاعر :

ألم أك في يميني يدك جعلتني فلا تجعلني بعدها في شمالكا . (٢)

وفي مجال عاطفة الحب والوجد وإشفاق المحب من إهمال حبيبه وتساؤله عن منزلته في قلبه يأتي قول عبد الله بن الدمينه :

أبيني أفي يميني يدك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك . (٣)

وقد أورد الجرجاني في ذلك أيضاً قول الشماخ بن ضرار يمدح عرابة بن أوس الأنصاري :

إذا ما راية رفعت لمجد تلقأها عرابة باليمين . (٤)

وعلق عليه بكلام يبين أن الجماعة العربية تولي اليمين اهتماماً كبيراً .

د - أما السقوط في اليد أو في الأيدي ، فقد ورد في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿ الأعراف ٨٦ ﴾ .

(١) في ظلال القرآن : ٥ / ٢٩٩٣

(٢) انظر بغية الإيضاح ، عبد المتعال الصبيدي ٣ / ١٢٨ ، وقد نسب البيت إلى الرماح بن ميادة .

(٣) دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ص : ٩٠ ، تحقيق محمود شاكر ط . الخانجي - مصر . انظر كذلك معاهد

التنصيص على شواهد التلخيص ١ / ١٥٩ للعباسي ، تحقيق عبي الدين عبد الحميد ، ط المكتبة التجارية - مصر ١٩٧٤ م

(٤) أسرار البلاغة للجرجاني ص : ٣٦١ ، تحقيق محمود شاكر ط دار المدني - جدة ومطبعة المدني بالقاهرة ١٩٩١ م .

وذلك للدلالة على شدة ندم بني إسرائيل بعدما اكتشفوا أن العجل الذي اتخذوه إلها لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا . .

(وإن من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضع ذقنه على يده معتمدا عليها ويصير على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه . فكأن اليد مسقوط فيها) .^(١)

وقريب من تلك الهيئة ما أكده علماء السلوك الإشاري بأنه إذا اعتمد أحد على يده واضعا خده أو جبهته على كفه فهذا يعني الاستغراق في التفكير أو الندم وقد أثبتت الدراسات النفسية الحديثة ارتباط التعبيرات الجسمية بعواطف الإنسان ومشاعره وانفعالاته وأن هذه التعبيرات تعد لغة عامة بين البشر .

على أن الآية الكريمة تعتبر كناية عن الندم دون أن يكون هناك إسقاط شيء في اليد ، فإن في العربية متسعا للتعبير عن مشاعر الحزن والندم بعبارات من مثل (عض الأنامل واليدين والسقوط في اليد وحرق الأسنان قائلين إنها كنايات عن الغيظ والحسرة) .^(٢) ويوضح الزمخشري تلك الكناية عن اشتداد الحسرة والندم بأن من شأن من اشتد ندمه وحسرت أنه يعض يده غما فتصير يده مسقوطة فيها ، ومن قرأها بالبناء للفاعل (سقط) فسرهما بأن الندم سقط في أيديهم أي في قلوبهم وأنفسهم تشبيها لما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويرى في العين .^(٣)

١١- السلوك اليدوي في قصة موسى عليه السلام :

لا يدخل في دائرة اهتمامنا هنا الحديث عن القصة في القرآن الكريم وأهدافها الدينية وتشكيلها الفني ، فذاك موضوع آخر ، لكنني أود الإشارة هنا إلى أن السلوك الحركي الجسماني في قصة موسى عليه السلام شيء لافت للانتباه ، فهو في نظري قد غلب الجانب الكلامي اللساني الجدلي في قصص الأنبياء الأخرى حيث يدور بين النبي وقومه محاورات حول العقيدة والبعث والحساب - ويطول البحث لو استعرضنا هذه المحاورات النبوية .

- الحركة الجسمية إذن هي الغالبة على قصة موسى عليه السلام . وتلك الحركة منتشرة في آيات القصة الممتدة في سور كثيرة نذكر منها هذه النماذج :

١- فوكزه موسى فقضى عليه القصص : ١٥

٢- أراد أن يبطش القصص : ١٩

(١) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . السمين الحلبي ٥ / ٤٦٣ ط ١ دار الكتب العلمية - بيروت

(٢) البحر المحيط ٦ / ٤٩٥

(٣) الكشف ٢ / ١٦٠ .

- ٣- فخرج منها خائفا يترقب القصص : ٢١
 ٤- توجه تلقاء مدين القصص : ٢٢
 ٥- ورد ماء مدين القصص : ٢٣
 ٦- فسقى لهما ثم تولى إلى الظل القصص : ٢٤
 ٧- وسار بأهله القصص : ٢٩
 ٨- وأن ألق عصاك . . ولى مدبرا القصص : ٣١
 ٩- أسلك يدك في جيبك القصص : ٣٢
 ١٠- واضمم إليك جناحك القصص : ٣٢
 ١١- أن ألق عصاك الأعراف : ١١٧
 ١٢- وألق ما في يمينك طه : ٦٩
 ١٣- وألق عصاك النمل : ١٠
 ١٤- فألقى عصاه الأعراف : ١٠٧
 ١٥- عصاي أتوكأ عليها وأهش بها طه : ١٨
 ١٦- فاخلع نعليك طه : ١٢
 ١٧- وأدخل يدك في جيبك النمل : ١٢
 ١٨- ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه الأعراف : ١٥٠
 ١٩- وخر موسى صعقا الأعراف : ١٤٣
 ٢٠- أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر طه : ٧٧
 ٢١- اضرب بعصاك الحجر الأعراف : ١٦٠
 ٢٢- أخذ الألواح الأعراف : ١٥٤

ولعل البعض يتساءل ، هل لكثرة الحركة هنا علاقة بما ورد في القرآن الكريم من دعاء موسى عليه السلام : ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ ﴾ (١٨) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿ ١٩ ﴾ وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿ ٢٠ ﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿ ٢١ ﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ ٢٢ ﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿ ٢٣ ﴾ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴿ ٢٤ ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ ٢٥ ﴾ طه

وطالبه الأخير ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ ﴾ (٢٦) القصص وبمعنى آخر هل كان اعتماد موسى عليه السلام على الحركة الجسدية في دعوته أكثر من الحجج القولية والدعوة باللسان بسبب تلك العقدة في اللسان التي كثر كلام المفسرين حول طبيعتها وأسبابها ؟

وهل ظلت تلك العقدة مصاحبة له في دعوته ، وهل كان هارون يقوم مقامه في المحاجة والمجادلة؟

والرأى عندي أولا : أن موسى عليه السلام وإن عانى قبل الرسالة من تلك العقدة ، إلا أن الله استجاب دعاءه كله في بداية الرسالة بدليل قوله تعالى : ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴾ طه ، قد أعطيت طلبتك وما سألته من شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة وجعل أخيك وزيرا . . .)^(١).

وهذه الاستجابة إحدى المنن الكثيرة التي أنعم الله بها على موسى بدليل قوله تعالى عقب ذلك ﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ إِذِ تَمْشِي أُخْتُكَ . . . ﴾ طه .

وثانيا : يقتضينا الإنصاف أن نقول إن كثرة الحركة لم تكن بسبب تلك العقدة ، فقد زالت بإذن الله في بدء الرسالة .

وإن التعبير باسم التفضيل في قول موسى [وأخي هارون هو أفصح مني لسانا] لا ينفي فصاحة موسى ولا بليانه ، لأن اسم التفضيل يدل على أن شيئين اشتراكا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة ، وادعاء فرعون بأنه ﴿ أَمْرٌ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ الزخرف ، هذا الادعاء ناجم من تكبره وتألّفه . لأنه ما من نبي إلا قد أوتي من البيان ما يمكنه من عرض رسالته ، غاية الأمر أن فصاحة موسى في حاجة إلى مؤازرة فصاحة هارون زيادة في التبليغ والتأثير ، والغالب على الظن أن السر في كثرة الحركة في قصة موسى عنها في غيرها من قصص الأنبياء يرجع إلى أنه بعث إلى أشد الأقوام غلظة في الطباع وقسوة في المعاملة وجلافة في السلوك وهم بنو إسرائيل ، وهؤلاء لا يجدي معهم طيب الكلام ولا رقة الأسلوب ، بل الأجدي معهم الحركة والحركة العنيفة أحيانا من مثل ﴿ فوكزه موسى فقضى عليه - يبطش - وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ﴾ ﴿ اضرب بعصاك الحجر . . . ﴾ .

أ - إدخال اليد وسلوكها وضمها وإخراجها ونزعها :

نأتي بعد ذلك إلى السلوك اليدوي في قصة موسى عليه السلام فنجد أن القرآن الكريم يستخدم التعبير الحركي لليد في (الإدخال والسلوك والضم والإخراج والنزع) وكل هذه الحركات وردت في إثبات معجزة اليد البيضاء التي أعطاها الله لموسى تأييدا لدعوته مع معجزات كثيرة أخرى ذكر القرآن منها (تسع آيات) هي العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والحجر .

(١) البحر المحيط : ٦ / ٢٤١

والآيات موضع هذه الحركة هي :-

- ١- ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ... ﴾ (٧) . النمل .
- ٢- ﴿ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ... ﴾ (٨) . القصص .
- ٣- ﴿ وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ﴾ (٩) . طه .

٤- ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ (١٠) . الأعراف .
ونلاحظ أن القرآن الكريم عبر عن إدخال موسى عليه السلام يده إلى جيب قميصه مرة ب (وأدخل يدك) ومرة ب (اسلك يدك) وثالثة ب (واضمم يدك إلى جناحك) .
وعبر عن إخراجها من جيب قميصه أربع مرات ثلاث منها ب (تخرج بيضاء)
والرابعة بالنزع (ونزع يده فإذا هي بيضاء)
وهذا التنوع في التعبير يبين ثراء لغة القرآن وقدرتها على بيان المعنى الواحد بأكثر من لفظ وذلك يضيف لمسات فنية وجمالية على كل تعبير .

وفي كل هذه التعبيرات تدخل يد موسى في جيب قميصه بلونها الطبيعي الذي يميل إلى الأدمة وهي السمرة ولكنها تخرج بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يعشى البصر
بيضاء ، للنناظرين وهي لشدة بياضها العجيب الخارج عن العادة يجتمع الناس للنظر إليها . . . وبياضها (من غير سوء) احتراسا من توهم أن البياض من برص أو بهق وهنا تتحقق معجزة اليد . (١)

نحاول هنا قدر اجتهادنا تلمس بعض الأسرار البلاغية للتعبير عن حركة اليد بطرق مختلفة ، ونشير هنا إلى أن السلك والإدخال بمعنى واحد كما تذكر المعاجم غير أن كلام الزمخشري في أساس البلاغة عن السلك يوحي بأنه أكثر لطفاً وأشد خفاءً من الإدخال ، إذ يقول سلك الخيط في الإبرة - وسلك السنان في المطعون - وذهب في مسلك خفي - وهذا كلام خفي المسلك ودقيق المسلك . (٢)

وأما التعبير عن إدخال اليد بالضم في قوله تعالى : ﴿ واضمم يدك إلى جناحك . . . ﴾ فإنه يضيف لمسة بيانية يوضحها أبو حيان بقوله (الجناح حقيقة في الطائر ثم توسع فيه

(١) انظر البحر المحيط ٤ / ٣٥٨ ، والكشاف ٢ / ١٣٨

(٢) أساس البلاغة للزمخشري مادة (سلك) تحقيق : عبد الرحمن محمود .

فأطلق على اليد وعلى العضد وعلى جنب الرجل - أمره تعالى أن يضم يده إلى جناحه ليقوى جأشه ولتظهر له هذه الآية العظيمة في اليد والمراد بضم اليد إلى الجناح هنا ضمها إلى الجنب تحت العضد ولهذا قال تخرج ، فلو لم يكن دخول لم يكن خروج كما قال في آية أخرى ﴿ وأدخل يدك في جيبك تخرج . . ﴾ .^(١)

وهذا يعني أن استخدام (اضمم) مكان (أدخل) كان بغرض تثبيت موسى عليه السلام بعد أن رأى عصاه تنقلب إلى حية تسعى أو تهتز كأنها جان إذ خاف واضطرب وحاول اتقاءها بيده كما يفعل الخائف من الشيء ، فقليل له اضمم يدك تحت عضدك ثم أخرجها بيضاء تظهر لك معجزة أخرى .

التعبير المتنوع إذن بالإدخال وبالسلك وبالضم مقصود في القرآن قصدا لبيان الحالات النفسية التي اعترت موسى عليه السلام حين رأى معجزة العصا تعقبها معجزة اليد البيضاء .

- أما ما ورد في سورة القصص من الجمع بين سلك اليد وضم الجناح في قوله تعالى : ﴿ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب ﴾ فهذا ضم جناح وليس كإدخال اليد في الجيب المعبر عنه في سورة طه ﴿ اضمم يدك إلى جناحك تخرج . . ﴾ لأن ما في سورة القصص تعبير بضم الجناح عقب التعبير بسلك اليد ، لأن موسى هنا عندما سلك يده وأخرجها ورآها بيضاء مشرقة ارتجف ثانية من رهبة الموقف وخاف هنا كما خاف أولا حين انقلبت العصا حية تسعى . . .

وعند ذلك جاءه الأمر الإلهي ليزيد من ثباته وسكينته بأن يضم يديه إلى جنبه كما يضم الطائر جناحيه إلى جنبه دلالة على سكونه وطمأنينته (استعارة من فعل الطائر ، لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا فجناحه مضمومان إليه) .^(٢)

إن خفقان قلب الخائف واضطرب فؤاده شبيه هنا برفرة جناحي الطائر حين يفزع ، وضم اليدين إلى الصدر لجلب الاطمئنان والسكينة يشبه ضم الطائر لجناحيه وقت الأمان والهدوء - وهذا التعبير المصور سمة من سمات الأسلوب القرآني .

أما التعبير عن إخراج اليد ثلاث مرات ب (تخرج بيضاء) ومرة ب (نزع يده) فإن النزع ربما يوحي ببعض المعاناة النفسية التي اعترت موسى لحظة إخراج يده إشفاقا من

(١) البحر المحيط : ٢٣٦ / ٧

(٢) السابق : ١١٧ / ٧

النتيجة المتوقعة - والإنسان - أحيانا - في أوقات الشدة والفرح لا يستطيع إخراج يده من جيبه ويشعر بثقلها فكأنها ملتصقة داخل الجيب وربما يحتاج إلى من يساعده لنزعها وإخراجها . . . وهنا يكون (النزع) هو التعبير المناسب لهذه الحالة .

ب - الوكز باليد:

وتستخدم اليد في قصة موسى عليه السلام للوكز في قوله تعالى ﴿... فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ...﴾ (١) القصص ، في سياق الحديث عن استغاثة الإسرائيلي الذي من شيعته به على القبطي الذي من عدوه . إن القضاء على القبطي بهذه الوكزة الواحدة أمر مستغرب فالوكز هو الدفع بأطراف الأصابع أو بجمع الكف . . . وهذا لا يفضي إلى الموت غالبا . وما دام الأمر كذلك ، فلا بد أنها وكزة تجمع فيها إلى الفتوة والقوة شحنة من الضيق والغيط امتلا بها صدر موسى عليه السلام من فرعون وقومه وكل من يمت إليه بصلة . وقد اعترف موسى عليه السلام بذلك وهو يطلب المغفرة من ربه على هذا الجرم الذي عده من عمل الشيطان عدوه المضل المبين .

وحركة اليد الثقيلة التي تتجمع فيها كل القوة تتسق مع السياق النفسي لحالات الإنسان وقت الغضب ، فإن القوى الكامنة في نفس الإنسان تتجمع في تلك اللحظات وتسبب ما لا يتصور في الحالات العادية .

- أما حركة اليد في قوله تعالى : ﴿... وَأَلْقَى الْأَلْوَا حَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ...﴾ (٢) (الأعراف) فهي مثال للحركة العنيفة أيضا في السلوك البدوي لموسى عليه السلام وقد وردت بصيغة أخرى على لسان أخيه هارون ﴿... قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي...﴾ (٣) طه .

وبمراجعة الآيتين في سياقهما يفهم أن موسى عليه السلام حينما رجع من ميقات ربه حاملا معه الألواح فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا - وجد قومه وقد عبدوا العجل من دون الله ، فتوجه إلى لوم أخيه على إهماله أمانة الخلافة في قومه - (وكان موسى صلوات الله عليه - رجلا حديدا مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب في كل شيء ، شديد الغضب لله ولدينه فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون عجلا من دون الله - بعدما رأوا من الآيات العظام - أن ألقى الألواح لما غلب عليه من الدهشة العظيمة وغضب لله وعنف بأخيه وأقبل عليه إقبال العدو المكاشف قابضا بيده على شعر رأسه وشعر لحيته يجره إليه) . (١)

(١) الكشف : ٢ / ١٦١ ، ٣ / ٨٤

ولا شك أن عنف هذه الحركة ما هو إلا صدى لعنف الانفعال والتوتر الذي اجتاحت صدره فأنساه الألواح التي تحمل كلمات ربه بعد أن فقد السيطرة على نفسه . .
إن تلك الحركة - إلقاء الألواح - وجذب الأخ من شعر رأسه ولحيته - يمكن أن يشترك فيها من بني البشر كل من انتابه الغضب حين ينسى نفسه ويحطم ما في يده أو يهجم على من ظن أنه تسبب في إفساد أمره .

خاتمة

وهكذا رأينا - من خلال هذا البحث - أن حركة اليد وهيئاتها المختلفة قد أدت من المعانى وأظهرت من الدلالات أكثر مما تؤدي اللغة المنطوقة وأن تصوير الحركة أبلغ أثرا وأبعد مدى من تعبير اللسان .
لقد تتبع البحث كل حركات اليد وهيئاتها في القرآن الكريم بالشرح والتحليل والتعليل مستهديا بروح النظم وببلاغة السياق .
تتبع وضع الأصابع في الآذان والعض على الأنامل والأيدي وتقليب الكفين والتصفيق بهما . ووضح ما تقوم به اليد وما توصف به من لمس وكتابة وأخذ وإشارة وبسط وقبض وغل وكف ، كما وصف البحث قطع اليد وتبها والضرب عليها والسقوط فيها وخص سلوك اليد في قصة موسى بمزيد من العناية وفي كل تلك المواقف كانت بلاغة التصوير الحركي كاشفة عن مستور النوايا . ومخبوء الضمائر بهدف التأثير في نفوس المتلقين والأخذ بأيديهم إلى طريق الصواب .

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً:

- ١- أسباب النزول - الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي - تحقيق ودراسة كمال بسيوني زغلول ط - دار الكتب العلمية - بيروت .
- ٢- أسباب النزول . السيوطي . هامش على تفسير وبيان القرآن الكريم من إعداد : محمد حسن الحمصي ط - دار الرشيد - بيروت .
- ٣- أساس البلاغة - الزمخشري - ت : عبد الرحيم محمود ط - بشاور - باكستان .
- ٤- أسرار البلاغة . الجرجاني ، تحقيق محمود شاکر ط - المدني بجدة والقاهرة ١٩٩١ م .
- ٥- الإشارات الجسمية - دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل د . كريم زكي حسام الدين ط ١ مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٩١ م .
- ٦- أصوات وإشارات - كوندرا توف - ترجمة - إدوار يوحنا - ط ١ وزارة الإعلام - العراق ، وله ترجمة أخرى لشوقي جلال ط - الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٧- أنوار التنزيل وأسرار التأويل . القاضي البيضاوي - هامش على حاشية محيي الدين شيخ زاده - المكتبة الإسلامية - ديار بكر - تركيا .
- ٨- البحر المحيط . محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي - ط - دار الفكر - بيروت .
- ٩- بغية الإيضاح . الشيخ عبد المتعال الصعيدي ط - مكتبة الآداب القاهرة ١٩٩٧ م .
- ١٠- البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية - د . عبد الله هندواي ط - الأمانة - مصر ١٩٩٥ م .
- ١١- البيان والتبيين . الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر - تحقيق ، فوزي عطوي ط - الخالجي - مصر ١٩٦٩ م .
- ١٢- التصوير الفني في القرآن . سيد قطب - ط : دار الشروق .
- ١٣- تفسير التحرير والتنوير . محمد الطاهر بن عاشور ط . الدار التونسية للنشر .
- ١٤- تفسير النهر الماد من البحر . أبو حيان الأندلسي . هامش على البحر المحيط ط : دار الفكر - بيروت .
- ١٥- تلخيص البيان في مجازات القرآن - الشريف الرضي
- ١٦- الحيوان . الجاحظ . تحقيق فوزي عطوي ط : دار صعب - بيروت ١٩٨٢ م .
- ١٧- دراسات في علم اللغة د . فاطمة محبوب ط : دار النهضة العربية .
- ١٨- الدر اللقيط من البحر المحيط الإمام تاج الدين الحنفي - هامش على البحر المحيط .
- ١٩- دلائل الإعجاز . عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق محمود شاکر ، مكتبة الخالجي - مصر .
- ٢٠- الدر المصون في علم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - ط - دار الكتب العلمية - بيروت .

- ٢٢- دور البلاغة في تأدية الأغراض الدينية - د . محمد إبراهيم شادي ط : دار السعادة - مصر ١٩٩١ م
- ٢٣- ديوان السوآء الدمشقي : أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني - تحقيق سامي الدهان مطبوعات المجمع العلمي العربي الدمشقي . ١٩٥٠ م .
- ٢٤- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - العلامة الألوسي البغدادي ط - دار التراث - بيروت .
- ٢٥- زاد المسير في علم التفسير . أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ط - دار الكتب العلمية - بيروت .
- ٢٦- الزهرة . أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني ، تحقيق إبراهيم السامرائي ، ط . عمان ١٩٧٥ م
- ٢٧- السيرة النبوية . ابن هشام . دار الفكر . القاهرة .
- ٢٨- شرح ديوان . عمر بن أبي ربيعة - محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة - مصر ١٩٥٢ م
- ٢٩- صحيح مسلم . الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة الإسلامية استانبول - تركيا .
- ٣٠- الصحيح المسند من أسباب النزول - مقل بن هادي الوادعي ط ٢ - دار الأرقم - الكويت .
- ٣١- العمدة في صناعة الشعر ونقده . ابن رشيق - تحقيق . محمد محيي الدين ط ٣ - المكتبة التجارية ١٩٦٢ م .
- ٣٢- في ظلال القرآن . سيد قطب . دار الشروق - مصر ١٩٨٥ م .
- ٣٣- الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . جار الله محمود ابن عمر الزمخشري - دار الكتاب العربي - بيروت .
- ٣٤- الكلمة - دراسة لغوية ومعجمية . د . حلمي خليل ط - الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية - ١٩٨٠ م .
- ٣٥- لسان العرب ابن منظور - ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر .
- ٣٦- اللسان والإنسان . مدخل إلى معرفة اللغة - د . حسن ظاظا . مطبعة المصري - الإسكندرية ١٩٧١ م - توزيع دار المعارف .
- ٣٧- لغة الجسد . الن بيز - تعريب : سمير شيخاني - دار الآفاق - بيروت ١٩٩٧ م .
- ٣٨- اللمع في أصول الفقه - أبو إسحاق الشيرازي - دار الكتب العلمية - بيروت ١٩٨٥ م .
- ٣٩- مباحث في علوم القرآن - مناع القطان - مؤسسة الرسالة - بيروت
- ٤٠- مشكاة المصابيح . الخطيب التبريزي . هامش على مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح . الملا علي القاري . المكتبة التجارية - مكة المكرمة ١٩٩٢ م .
- ٤١- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص . عبد الرحيم بن أحمد العباسي ، تحقيق محيي الدين المكتبة التجارية الكبرى - مصر ١٩٧٤ م .
- ٤٢- مفاتيح الغيب . الإمام محمد بن عمر الحسن الرازي . دار الغد العربي - القاهرة .
- ٤٣- الانتصاف . الإمام أحمد بن المنير الإسكندري - حاشية على الكشف .
- ٤٤- النقد الأدبي . أصوله ومناهجه . سيد قطب . دار الشروق .

محتويات الكتاب

الموضوع	صفحة
المقدمة	٣
لغة العين في القرآن الكريم دراسة بلاغية	٥
مراجع البحث	٣١
بلاغة التعبير بالوجه في القرآن الكريم	٣٣
القسم الأول: حركة الوجه	٣٧
القسم الثاني: نظائر الحركات	٥٥
مراجع البحث	٦٩
حركة اليد في القرآن الكريم ودلالاتها البلاغية	٧١
خاتمة	١٠٩
قائمة المصادر والمراجع	١١٠

لغة الجسد في القرآن الكريم

العين والوجه واليد غموضاً
دراسة بلاغية

في هذا الكتاب: يطوف بنا المؤلف في جولات متتابعة بين الآيات القرآنية التي اتخذت لغة الجسد وسيلة للتعبير عن مكنون النفس البشرية، ويعرض علينا الصورة الجسمية الحركية للمواقف المختلفة للإنسان في الدنيا والآخرة مبينا السر البلاغي وراء التعبير بلغة الإشارة الجسدية، وسيرى القارئ في هذا الكتاب نماذج من تلك اللغة الجسدية، فهذه يد مغلولة إلى عنقها شحا وبخلا وأخرى مبسوطة بالإنفاق والكرم. وتلك عين قريرة آمنة، وأخرى خائنة زائغة شاخصة. وهناك وجوه ناضرة مسفرة، ضاحكة مستبشرة، وأخرى باسرة كالحة، عليها غبرة ترهقها قفرة. وقد اعتمد الباحث على السياق والنظم القرآني لبيان الظلال والإيحاءات التي يهدف إليها القرآن الكريم حين يعبر بلغة الجسد عن تلك المواقف بغية التأثير الوجداني والإمتاع الفني.

ISBN 977-339-276-8

9 789773 382765